

ৰাভা জনজাতি

[গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ (নতুন আৰু
পুৰণি) 'সাংস্কৃতিক বুৰঞ্জী' কাকতৰ 'সন্দৰ্ভ গ্ৰন্থ' হিচাপে অনুমোদিত]

ৰাজেন ৰাভা

[ৰাজেন ৰাভা স্মাৰক ন্যাস
দুখনৈ]

৪৭১৫১৫
RAB/R



বীণা লাইব্ৰেৰী

গুৱাহাটী : অসম

Rābhā Janajāti : A glimpse at the social and cultural aspects of the Rabhas, written by Late Rajen Rabha, Ex-Vice President, Asam Sahitya Sabha and published by S.R. Dev, Bina Library, College Hostel Road, Panbazar, Guwahati-781001, Assam

First Edition : February, 1974 (Asam Sahitya Sabha).

Revised Second Edition : January, 2002 (Bina Library)

Rajen Rabha Smarak Nyas, Dudhnoi

Cover design : Chandan Dey, M Sc.

Distributor : Bina Library, College Hostel Road, Panbazar, Guwahati-1.

Price : Rs. 60.00

Printed by :

S. C. Sarkar & Son

106-A, Raja Ran Moham Sarani

Kolkata-700 009

1840 / AL
1840 / A / R R

পৰিবৰ্ধিত সংস্কৰণৰ বিষয়ে কিছু কথা

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি ৰাজেন ৰাভাৰ বিয়োগৰ পিছত তেখেতৰ স্মৃতি আৰু কৃতি সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে গঠিত হোৱা 'ৰাজেন ৰাভা স্মাৰক ন্যাস'ৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। তাৰ ভিতৰত অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত তেখেতৰ বহুল সমাদৃত 'ৰাভা জনজাতি'ৰ (তেখেতৰ দ্বাৰা সংশোধন কৰা পৰিবৰ্ধিত ৰূপৰ পাণ্ডুলিপিখনি, যিখনি ১৯৯৭ চনতে অসম সাহিত্য সভা হাতত দাখিল কৰা হৈছিল) এই সংস্কৰণটি পুনৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই আমি অতিশয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই ছোৱাতে বীণা লাইব্ৰেৰীৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্ৰীযুত শান্তিৰঞ্জন দেলৈ আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন কৰিছোঁ। এই সংস্কৰণটিত আমাৰ বাবে কবিতা লগীয়া একো নাছিলেই। প্ৰয়াত্ত লেখক গৰাকীৰে তদাৰকত প্ৰস্তুত আৰু ৰাভা ভাষা পৰিষদৰ দ্বাৰা অনুমোদিত সংশোধিত অসমীয়া লিপিৰে ইয়াৰ বৰ্ণাশুদ্ধি আমাৰ দ্বাৰা নকৈ কৰা হৈছে মাথোঁ। আমাৰ ক'ৰলগীয়া হিচাপে গ্ৰন্থখনিৰ বিষয়ে লেখকগৰাকীয়ে লিখি থৈ যোৱা পাতনিটো ইয়াত তুলি দিয়া হৈছে।

"নিগত ১৯৭৪ চনৰ ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ লিখিত 'ৰাভা জনজাতি' নামক পুথিখনি অসম সাহিত্য সভাই প্ৰথম সংস্কৰণ ৰূপে প্ৰকাশ কৰিছিল। এই পুথিখনি 'গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ পাঠ্য-পুথি বহু কৰ্মিটী'য়ে স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক বৰ্ষৰ অসমীয়া বিষয়ৰ ৩য় প্ৰশ্ন-কাকতৰ ২য় খণ্ডৰ 'সম্বৰ্ত্ত জ্ঞ' হিচাপে অনুমোদন কৰিছে। সেইবাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 'পাঠ্য-পুথি বহু কৰ্মিটী'ৰ মাননীয় সমূহ সদস্যলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

পুথিখনিৰ এই প্ৰকাশত পূৰ্ব-প্ৰকাশৰ কিছু স্পষ্টীকৰণৰ লগতে যোগ-বিয়োগ কৰা হৈছে।

এই পুথিখনি 'গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়'ৰ উক্ত বিষয়ৰ ছত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু উদীয়মান গবেষক মণ্ডলীৰ কিছু উপকৰণত আহিলে মোৰ লেখনীৰ সাৰ্থক্য বৃদ্ধি পায়। ইতি —

কাতি বিশ্ব, ১৪০৪

শ্ৰীৰাজেন ৰাভা

১৭ অক্টোবৰ ১৯৯৭

দুখনি (অমৰাৱতী)

লেখক গৰাকীৰ নিচিনাকৈ আমিও আশা ৰাখিছোঁ এই গ্ৰন্থখনিয়ে পূৰ্বৰ দৰে পাঠক-পাঠিকাক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়াই আমাৰ উদ্দেশ্য পূৰণ হোৱা বুলি ভাবিম।

শ্ৰদ্ধাৰে—

ড° উপেন ৰাভা হাকচাম
সম্পাদক, ৰাজেন ৰাভা স্মাৰক ন্যাস
১৭ অক্টোবৰ, ২০০১

প্ৰথম প্ৰকাশৰ আগ কথা

সুদূৰ অতীতৰপৰাই অসম নানা জাতি-উপজাতিৰে পৰিপূৰ্ণ। স্বাভাৱিকতে এই উপজাতি সমূহৰ আঁতিগুৰি জানিবলৈ সকলোৰে কৌতূহল জন্মে। অসম সাহিত্য সভাৰ ৪০ শতম (ৰঙিয়া) অধিবেশনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণত সাহিত্য সভাৰ প্ৰকাশনৰ যি বাৰ-দফীয়া আঁচনি দাঙি ধৰা হৈছিল, তাৰ ভিতৰৰে অন্যতম হ'ল অসমৰ জনাগোষ্ঠীসমূহৰ পৰিচয়-সূচক কেইখনমান পুথি প্ৰকাশ।

সদ্যহ, 'ৰাভা জনজাতি' শীৰ্ষক পুথিখনকে এই বিষয়ৰ অন্যতম পুথিৰূপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ লোৱা হ'ল। অসম সাহিত্য সভাৰ অনুৰোধ ক্ৰমে ৰাভা জাতিৰ উদীয়মান সাহিত্যিক আৰু গৱেষক শ্ৰীৰাজেন ৰাভাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই কিতাপখনি লিখি প্ৰকাশৰ উপযোগী কৰি দিয়া বাবে আমি তেওঁক শলাগ জনাইছোঁ, প্ৰথমতে, অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰপৰা, দ্বিতীয়তে, আমি ব্যক্তিগত ভাবেও।

বৰ্তমান কাগজ কেনে মহাৰ্থ হৈছে আৰু ছপাশালবোৰৰ ছপা সমস্যা কেনে জটিল আৰু কষ্টকৰ হৈছে জনাই জানে, এনে সময়তো গুৱাহাটীৰ প্ৰেচক ছপাশালে মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এই কিতাপখনি ছপা কৰি উলিয়াই দিয়া বাবে আমি এই ছপাশালৰ কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনালোঁ। ইতি

ইং ৮।২।৭৪

গুৱাহাটী

শ্ৰীগিৰিধৰ শৰ্মা

সভাপতি, অসম সাহিত্য সভা

লেখকৰ একাষাৰ

এটি হেন্দোলনি এই হেন্দোলনিযে মোৰ অন্তৰতো খলকনি লগায়—বহুৰ চেষ্টাক আগৰ পৰাই। জানিবলৈ আগ্ৰহ জন্মে—ৰাভা জাতিৰ প্ৰাচীন আঁতি-ওৰি, আচাৰ-নীতি, সমাজ-ব্যৱস্থা, ধৰ্ম আৰু ভাষাৰ অস্তিত্ব কি।

ৰাভা জাতি কেৱল অসমতেই নহয়, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ (উত্তৰবঙ্গ), ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, এনেকি সুদূৰ নেপালতো আছে। তেওঁলোক আছে বিভিন্ন পৰিবেশত, বিভিন্ন উপাধিযুক্ত নামত। অধুনা এই জাতিৰ নৃত্য, সমাজ-তত্ত্ব, ধৰ্ম-তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, কৃষ্টিতত্ত্ব—সকলো বিস্মৃতিৰ গৰ্ভত শিয়মান। এই জাতিক কেইজনে দেখিছে? দেখিলেও চিনা নাই—চিনিলেও বুজা নাই। দেখিবলৈ—চিনিবলৈ—বুজিবলৈ—হলে ৰাভা জাতিৰ সমাজ-জীৱনৰ লগত অঙ্গাঙ্গী ডোলেৰে বান্ধ খাব লাগিব। নহলে ব্যৰ্থ হব সকলো আলোচনা—বিলোচনা—সমালোচনা—গৱেষণা।

বাস্তবতে ৰাভা জাতিৰ নৃত্য-গীত-বাদ্য অপূৰ্ব। কাহিনীসমূহ অলেখ কল্পনাৰ নিদৰ্শন। ‘খোৰ্চ্চি’ বা বায়খো পূজাৰ গীত, ‘হকো-তৰাঙৰ’ গীত, ‘তৰাং কাজিৰ’ গীত, ‘ফাৰকান্তিৰ’ গীত, ‘নলুৱা-চলুৱাৰ’ গীত, ‘দায়-দায়চু’ৰ গীতসমূহ নৃত্য-বাদ্যসহিত সমন্বয়পূৰ্ণ। ‘কাৰা’ নলৰ সুৰত—‘ঢাক-ঢোলৰ’ ছেৰত—‘দায়দি-কাঁহৰ’ তালত—‘মানচেলেকাৰ’ ঠুকত—‘শিঙ্গা-ব্ৰাংছিং’ ফুকত, ‘খোপাং’ পাগ মুৰত মৰা কঁকালত, ‘ছেংকানেন্’ বন্ধা ডেকা-জাকৰ লগত—‘বু’ফান-কাঙ্গু’ পিঙ্গি, কাণত ‘নামব্ৰি’ দুলাই, হাতত ‘ছান্’ পিঙ্গি, বাহুত ‘বাজু’ বান্ধি, ডিঙিত ‘হানচা’ পিঙ্গি, কঁকালত ‘কবক’ মেৰাই গাভৰু-জাকে নৃত্য-গীত পৰিবেশন কৰা দেখিলে অভূতপূৰ্ব যেন লাগে।

বোৱা-কটাত ৰাভা তিৰোতা বৰ কাজী। তেওঁলোক সৌন্দৰ্যৰ পূজাৰিলী—সপোনত ফুলনি ৰচে, বাস্তবত তাক ৰূপায়ণ কৰে। এনেহে ঐতিহ্যপূৰ্ণ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণ নিতান্তই প্ৰয়োজন।

অৱশেষত, অসম সাহিত্য সভাই জাতীয় ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ্থে মোক ‘ৰাভা জনজাতি’ নামৰ এখন ‘পৰিচয় পুস্তিকা’ লিখিবলৈ মনোনীত কৰা বাবে পৃষ্ঠপোষকসকললৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

অৱশ্যে, এইখিনিযে যথেষ্ট সমল নহয়। ভুল-ভ্ৰমটি স্বাভাৱিক। সেয়ে, পাঠক-পাঠিকাৰ ওচৰতো ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। ধন্যবাদ।

বাজেন বাভাব সন্দৰ্ভত



জন্ম : ১৮।৯।১৯২০, দুধনৈ (ভদেয়াপাৰা)।

মৃত্যু : ৬।৬।১৯৯৯, দুধনৈ (অমৰাবতী)।

পিতৃ : লেখনায়ক আলুৰাম বাভা।

মাতৃ : ফেলো (ফুলেশ্বৰী) বাভা।

শিক্ষা/প্ৰশিক্ষণ : অসমীয়া সাহিত্য শাখাৰ স্নাতকোত্তৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭১) ; গুৰু ট্ৰেইনিং (১৯৪৮) ; নৰ্মাল (১৯৫২) ; বি টি চি (১৯৫৬) ; হিন্দী বিশাৰদ (১৯৫৭) ; পি.এইচ.ডি (ফাইনেল— ১৯৭৭)।

কৰ্ম : চিলুক প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক (১৯৪০-৪৪), জয়ৰামকুচি মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক (১৯৫২), খৰা বালিকা সংযুক্ত মজলীয়া বিদ্যালয় আৰু শালপাৰা—কালপানী ছিনিয়ৰ বেচিক স্কুললৈ বদলি আৰু অবসৰ (১-১১-১৯৮৬)।

সমাজ সেৱা : বাভা সাহিত্য-সভা (প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য), বাভা ভাষা পৰিষদ (সঞ্চালক), অসম সাহিত্য সভা (দুধনৈ শাখাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, সোণালী জয়ন্তী অধিবেশনৰ উপসভাপতি, দুধনৈ অধিবেশনৰ আদৰণী সমিতিৰ সভাপতি), অসম নাট্য সন্মিলন (কাৰ্যনিবাহক সদস্য), বৰ্ষা বাষ্টিভাষা প্ৰচাৰ সমিতি (পৰীক্ষা ব্যৱস্থাপক), সাহিত্য-চৰ্চা : বাভা জনজাতি (১৯৭৪), বাভা শব্দ সম্ভাৰ (১৯৮২), বাভা সাধু (১৯৭৭/৯০), বাভাৰ সাধুকথা (১৯৯২), বাজেন বাভাৰ প্ৰবন্ধ কুঞ্জ (১৯৮৬), ঘটোৎকচ বধ (১৯৯১), বাভা লোক-গীত (২০০১), The Rabhas (যন্ত্ৰহা)। শতাধিক প্ৰবন্ধ আৰু গবেষণা পত্ৰিকাৰ লগতে পাণ্ডুলিপি অৱস্থাত থকা আন ভালেমান গ্ৰন্থ।

বঁটা-বাহন : কৃতী শিক্ষকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ (১৯৮৬), সাহিত্যিক পেচন (১৯৮৬), কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী বঁটা (১৯৮৮), ডালিম কুমাৰ মেধি বঁটা (১৯৯১)।

অভিযন্ত : “অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ‘বাভা জনজাতি’ এখনি উচ্চস্তৰৰ সাংস্কৃতিক গবেষণা গ্ৰন্থ।” (অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰশংসা-পত্ৰ, ২১/২/৭৫)

“কিছু মানুহ থাকে যি বাণীকান্ত কাকতিৰ ভাষাত ‘নীলৰ সাফল্য’ কৰে।... আজীৱন শিক্ষক আৰু শিক্ষা দ্ৰৱী বাজেন বাভা তেনে এজন নীলৰ কৰ্মী।” (কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী সৌভাগী বঁটাৰ প্ৰশংসা-পত্ৰ, ৩/৮/৮৮)

“নিজলৈ নেচাই তেওঁ লাভ কৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চতম শিক্ষালব্ধ জ্ঞানেৰে অঞ্চলটিৰ জনশক্তিক কৰ্মমুখী বুলিয়াওঁ শিক্ষা দি কৰ্মশক্তিত ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ আত্মোৎসৰ্গ কৰিছিল। . জীৱনৰ বিবিধ সংঘাত আৰু প্ৰতিকূল অৱস্থা অতিক্ৰম কৰি নিজৰ কঠোৰ শ্ৰমেৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰা শ্ৰীৰাভা আজিৰ যুগত বিভ্ৰান্ত যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক আলোক বৰ্তিকা, এক নিদৰ্শন, এক আদৰ্শ।” (ডালিম কুমাৰ মেধি বঁটাৰ প্ৰশস্তি, ১৮/২/৯৯)

“ৰাজেন ৰাভা আমাৰ ভাষা-সাহিত্যৰ এগৰাকী মহৎ পৰ্যায়ৰ একনিষ্ঠ সেৱক আছিল।” (শ্ৰী চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া, ৭/৬/৯৯)

“দুধনৈক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাভা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ চৰ্চা-অধ্যয়ন তথা ৰাভা সমাজক উচ্চ বিদ্যায়তনিক স্থান দিবলৈকে তেওঁৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টা সাধন সদৌ অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পৰিপূৰক ৰূপে যুগে যুগে সমাদৃত হ’ব বুলিয়ে আমাৰ ধাৰণা।” (ড. প্ৰমোদচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য, ১১/৬/৯৯)

“ৰাজেন ৰাভা আছিল একেৰাহে কৃতী শিক্ষক, জ্ঞান পিপাসু অধ্যয়নশীল গৱেষক, সুসাহিত্যিক, ৰাভা জনজাতিৰ উন্নতিকামী প্ৰকৃত সমাজ-সেৱক আৰু মানৱপ্ৰেমী এগৰাকী অসাধাৰণ ব্যক্তি।” (ড. ভুবনমোহন দাস, ১৩/৬/৯৯)

“যিজন পুৰুষে অতি কষ্ট কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি সৰস্বতীৰ সাধনা কৰিছিল আৰু লক্ষ্মীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নহৈছিল, সেইজন পুৰুষে সাহিত্য সাধনাৰ জৰিয়তে অসমীয়া সাহিত্যত বিশিষ্ট বৰঙনি যোগাই গ’ল, সেইজন সাহিত্য সাধকক অসমীয়া পাঠকে কোনোদিন পাহৰিব নোৱাৰিব।” (হিতেশ ডেকা, ১৪/৬/৯৯)

“যি নিষ্ঠা, যি একাগ্ৰতা, যি আত্মবিশ্বাসেৰে তেখেতে নিজৰ যত্নত উচ্চতম বিদ্যায়তনিক বিচক্ষণতা আয়ত্ত কৰিছিল সেয়া দেখাত সঁচাকৈ বিস্ময়কৰ। স্বোপাৰ্জিত অহতাৰে তেখেতে অতি সহজভাৱে অসমৰ সামাজিক আৰু বৌদ্ধিক জগতৰ নেতৃত্বৰ স্থানত সুপ্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল।” (শ্ৰী বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, ১৬/৬/৯৯)

“ৰাভা-সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ৰাজেন ৰাভাই কেইবাখনো প্ৰামাণিক গ্ৰন্থ অসমীয়াত ৰচনা কৰিছে। ড° মহেশ্বৰ নেওগ দেৱৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু তত্ত্বাবধানত তেওঁ ৰাভা সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে এখন গৱেষণা গ্ৰন্থ ইংৰাজীত ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ড° নেওগৰ বিয়োগৰ পিছতেহে সেই কাম সমাধা কৰিলে। .. আশা কৰিছো ৰাভাসকলৰ জীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ভৱিষ্যত গৱেষণাকাৰীৰ বাবে সি এখন উত্তম ‘উৎস গ্ৰন্থ’ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব।” (নৱকান্ত বৰুৱা, ১৫/৬/৯৯)

“His (Rajen Rabha's) efforts helped rouse the Rabhas out of their century-old slumber and join the great race for modern consciousness and way of life that has drawn the ethnic societies in the North-East after Independence.” (Dr. Hiren Gohain, 13-6-99)

সূচী পত্ৰ

প্ৰথম অধ্যায়

—ভূমিকা—

বিষয়	পৃষ্ঠা
আঁতিগুৰি	১—১৫
বসতি আৰু জনসংখ্যা	১৫—২০
বিভিন্ন ভাগ	২০—২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

—ঘৰুৱা জীৱন—

ঘৰ দুৱাৰ	২৩—২৭
খেতি-বাতি	২৭—২৮
খাদ্য-সম্ভাৰ	২৮—২৯
মদ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী	২৯—৩০
ফটিকা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী	৩০—৩১
বাখৰ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী	৩১—৩২
বোৱা-কটা আৰু সাজপাৰ	৩২—৩৪
ফুলৰ চানেকি	৩৪—৩৭
সূতাৰ ৰং কৰা প্ৰণালী	৩৭—৩৮
অলংকাৰ আৰু অংগৰাগ	৩৮—৩৯
বাদ্য-যন্ত্ৰ আৰু স্বৰ	৪০—৪৩
অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু চিকাৰ প্ৰণালী	৪৩—৪৯
বিবিধ সাংস্কৃতিক সমল	৪৯—৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

—সামাজিক ৰীতি-নীতি—

বিবাহ প্ৰথা	৫৫—৬৯
‘বাৰ’ বা ‘কাৰাম’ বা ‘হ’ছুগ’ গোত্ৰসমূহ	৬৯—৭৫
‘বৰুৱা’ বা ‘বিধবাৰ’ বিবাহ ব্যৱস্থা	৭৫
পুণ্য প্ৰথা	৭৫—৭৬
দায় প্ৰথা	৭৬
বিচ্ছেদ প্ৰথা	৭৬—৭৭
পাশ-চিৰা প্ৰথা	৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
‘খুম’ আৰু ‘বাৰায় মাহাৰী’ৰ প্ৰথা	৭৮—৭৯
পিতৃ মাতৃৰ প্ৰাধান্য : সম্পত্তিৰ অধিকাৰ	৭৯—৮০
সম্বন্ধ আৰু সম্বোধন	৮১—৮৩

চতুৰ্থ অধ্যায়

—ধৰ্ম—

ধৰ্ম-বিশ্বাস	৮৪
সৃষ্টি পাতনিৰ বিশ্বাস	৮৪—৮৫
জন্মান্তৰবাদ	৮৫—৮৬
অধ্যাত্মবাদ	৮৬
অশ্বাবাদ	৮৬
সৰ্বপ্ৰাণ-বাদ	৮৬—৮৭
দেৱ-দেৱীসমূহ	৮৭—১০১
ভূত-প্ৰেতাৰ	১০১—১০৮
জন্ম-সংস্কাৰ	১০৮—১০৯
শব দাহন আৰু শ্ৰাদ্ধ-ক্ৰিয়া	১০৯—১১৬
লোক-বিশ্বাস	১১৬—১২৩
লোক-সাধু	১২৩—১২৮

পঞ্চম অধ্যায়

—লোক-গীত—

পূজা-পাতলৰ গীত	১২৯—১৩৬
বিবাহ-শ্ৰাদ্ধাদি সামাজিক অনুষ্ঠানৰ গীত	১৩৬—১৪০
প্ৰেম আৰু আসক্তিৰ গীত	১৪০—১৪৩
কাহিনী-গীত	১৪৪—১৪৫
বং-বহুইচৰ গীত	১৪৬—১৪৭
কৰ্ম-গীতি	১৪৮—১৫০
বিবিধ গীত	১৫০—১৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাৱাৰ স্বৰূপ	১৫৪—১৭৩
ৰাভাসকলৰ ব্যৱহাৰ সা-সজ্জাৰ ছবি	১৭৪—১৭৫
পৰিশিষ্ট	১৭৬—১৭৭
গ্ৰন্থপঞ্জী	১৭৮—১৮২

ৰাভা জনজাতি

প্ৰথম অধ্যায়

ভূমিকা-

আঁতিগুৰি

ভাৰতৰ সংবিধানত ৰাভা এটা জনজাতি হিচাপে স্বীকৃত। ৰাভা জাতিৰ মানুহ অসম, মেঘালয় আৰু পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন ভৌগোলিক পৰিবেশত অধ্যবিত হৈ আছে। ১৯০৩ চনত প্ৰকাশিত Linguistics Survey of India-ৰ Vol. III, Pt. II-ত (Grierson-ৰ) সন্নিবিষ্ট মানচিত্ৰখনতো বৰ্তমান গাৰোপাহাৰ জিলাৰ 'ফুলবাৰী'ৰ পৰা দক্ষিণ কামৰূপৰ 'বাৰী' নামক ঠাইলৈকে গাৰোপাহাৰ আৰু খাচীয়া পাহাৰ জিলাৰ উত্তৰ সীমান্তবৰ্তী কিছু অঞ্চলক সামৰি এই সুবিস্তৃত অঞ্চল ৰাভা মানুহৰ বাসভূমি হিচাপে সেউজীয়া বঙেৰে চিহ্নিত হৈ আছে।

১৮৯১ চনৰ অসমৰ লোক গণনাৰ ৰিপোৰ্টত (Part. II, Chap. X, Page- 232) উল্লেখ পোৱা যায় যে, অসমৰ 'বড়ো' গোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক এই প্ৰদেশত অধিক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আছিল। তেওঁলোক আছিল— (১) কছাৰী (২) মেচ (৩) ডিমাৰা (৪) চুটীয়া (৫) ৰাভা (৬) হাজং (৭) মহলীয়া (৮) লাংলুং আৰু (৯) গাৰো জাতিৰ মানুহ। নৃতাত্ত্বিক তথ্য-পাতি অবিহনে এই শাখাবোৰৰ জাতীয় সামঞ্জস্যৰ কথা কোৱা সম্ভৱপৰ নহয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰাচীন নৃত্য-গীত, কথা-কাহিনী, ভাষা, সমাজ ব্যৱহাৰবোৰেই তেওঁলোকৰ মাজত পৰস্পৰ জাতীয় সম্বন্ধ যে আছিল তাৰেই প্ৰমাণ দিয়ে।

অসমত বাস কৰা জনজাতীয় লোকসকলৰ দৰে 'ৰাভা'ও মনোৱৰ্থীয়া কৈদৰ বড়ো গোষ্ঠীৰেই এটি জনজাতি বুলি বিভিন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীৰ দ্বাৰা স্বীকৃত। এইটো ঠিক যে, বড়ো গোষ্ঠীৰ মানুহবোৰ একে সময়তে আৰু একে বাটেৰে অসমত সোমোৱা নাছিল। দলে দলে এটাব পিছত এটাকৈ তেওঁলোকে অসমৰ উত্তৰ-পশ্চিম কোণৰপৰা আহিছিল। এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃততে ৰাভাসকল কোন? ক'ৰপৰা কেনেকৈ আহিছিল? অসমৰ কোন কোন জনজাতিৰ লগত এওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ইত্যাদি বিষয়ে নানা পণ্ডিতে নানাভাবে মন্ত নি মন্তভেদৰ সৃষ্টি কৰি গৈছে। তাৰ অৱগতিৰ বাবে কেইপৰাকীমান প্ৰাচীন লেখকৰ চমু সন্ধানত উল্লেখ কৰা হ'ল :—

‘হগচনৰ’ মতে—‘ৰাভাসকল গৰিষ্ঠ বড়ো পৰিয়ালৰ লোক।’^১ ‘বুচানন হেমিলটনে’ মতামত দিয়ে—“সামাজিক, ধাৰ্মিক আৰু দৈহিক জীৱনত পানী-কোঁচৰ লগত ৰাভাসকলৰ যথেষ্ট পৰিমাণে সামঞ্জস্য আছে।”^২ আনহাতে ‘ডেণ্টনে’ মত প্ৰকাশ কৰে—“ৰাভা আৰু হাজংসকল কছাৰী জাতিৰ শাখা আৰু গাৰোসকলৰ লগত সম্বন্ধিত।”^৩ তেখেতে ভাবে—“পানীকোঁচ আৰু ৰাভা একে বংশৰেই আৰু তেওঁলোকৰ গাৰোসকলৰ লগত সম্বন্ধ আছে। এই অনুমিত পানীকোঁচ নামেই ওচৰ-চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া গাৰোসকলৰ লগত নিজকে নিজে পৃথক কৰিছে ; আৰু তেওঁলোক ৰাভাসকলৰ সামাজিক ৰীতি-নীতি আৰু আচাৰ-ব্যৱহাৰত মিশ্ৰিত হৈ গৈছে।”^৪ তেখেতে আকৌ কয়—“কিছুমান আধুনিক পাশ্চাত্য মানবজাতি-তত্ত্বজ্ঞসকলৰ মতে কোঁচ, মেচ, কছাৰী, ৰাভা আৰু ধিমালসকল একেই আৰু এইসকল লোক এটা সাধাৰণ উৎসৰ পৰাই উৎপন্ন হৈছে। কিন্তু এই সম্বন্ধত তেখেতে কয়—“কোঁচ, মেচ, কছাৰী, ৰাভা আৰু ধিমালসকল সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানুহ। গাৰো আৰু কছাৰী মানুহ তেজত পৃথক, গতিকে তেওঁলোক একে জাতিৰ মানুহ হব নোৱাৰে। প্ৰাচীন কালত গাৰোসকলক ‘গাৰুদাস’ (Garudas) বুলিহে জনা যায়।”^৫

‘পোৰটাৰে’ লিখিছে—“ৰাভাসকল বড়ো ফৈদৰ এটা শাখা।”^৬ ‘এণ্ডলে’ উল্লেখ কৰিছে—“ৰাভাসকলৰ আদি বাসস্থান আৰু ঘৰ গাৰোপাহাৰৰ উত্তৰ অংশৰ এচলীয়া অঞ্চলত আছিল।” তেখেতে ৰাভাসকলৰ প্ৰকাশ ভঙ্গীৰ বাহন ভাষাক দুই ভাগত বিভক্ত কৰিছে। (১) উত্তৰ অঞ্চলৰ (ভোটান পাহাৰৰ) অথাৎ-ভোটা-হি-চু (ভোটাং-ভোটান, হিংমাটি বা ভুমি, আৰু চুংগথ) আৰু (২) তুৰা অঞ্চলৰ। এই দুই অঞ্চলত থকা ৰাভাসকলৰ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, চিন্তাধাৰা আদি সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু স্পষ্টভাবেই সীমাবদ্ধ। এতিয়াও গাৰোপাহাৰৰ উত্তৰ অংশৰ কিছুমান এচলীয়া অঞ্চলত সংখ্যাগৰিষ্ঠ ভাবেই ৰাভা জন জাতিৰ মানুহ বসবাস কৰি আছে।”^৭ তেখেতে আকৌ উল্লেখ কৰিছে “ৰাভা নামটো এটা অনিশ্চিত পদৰ ব্যুৎপত্তিগত নিৰ্ণয়। দৰং জিলাত ৰাভা জনজাতিৰ মানুহে নিজকে নিজে ‘টোটিলা’ বুলি কয়। সম্ভৱতঃ ই এটা অৱজ্ঞা বা কৌতুকজনক নাম বা উপনাম। ‘দাঁতিয়াল কছাৰী’ নামে আন এটি নামেৰেও তেওঁলোকক নামকৰণ কৰা হয়।”^৮ ৰাভাসকলৰ আদি উৎপত্তি অসম্পূৰ্ণৰূপে জনা যায়। কিন্তু ক’ৰ পৰা যায়—হিন্দু জাতিৰ পিতৃয়ে কছাৰী তিৰোতাক বিয়া কৰাই নিজ জাতি হেৰোৱা এটা জাতিৰ

১ Hodgson : Miscellaneous Essays relating to the Indian Subjects p. 105.

২ Mitra. A. : District Hand Book. Jalpaiguri Census, (1953). P. CXXXVIII.

৩ Dalton : Descriptive Ethnology of Bengal, p. 87.

৪ Dalton : op. cit. p. 92.

৫ Dalton : op. cit. p. 96.

৬ Porter : Census of India, Vol. V. Bengal & Assam pt. 1, p. 597.

৭ Endle, Rev. S. : 1911. The Kacharis. p. 83.

৮ Endle, Rev. S. : op. cit. p. 83.

বংশধৰ।^{১০} তেখেতে বর্ণনা কৰি কয়—“জাতিৰ পদমৰ্যাদাৰ ফালৰপৰা বাভাসকল প্ৰকৃত কছাৰীতকৈ কিছু উচ্চ মৰ্যাদাসম্পন্ন। বাভাসকলে কছাৰীয়ে বন্ধা ভাত নাখায় যদিও কছাৰীসকলে বাভাসকলৰ প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। আনহাতে বাভাসকলে কছাৰীসকলৰ দৰে মুক্তভাবেই মদ-ভাত খায় এই আৰু দুই জনজাতিৰ মাজত অসবৰ্ণ বিবাহ বিৰল। কছাৰী ডেকাল বাই বাভা কন্যা এজনীক নিৰ্বাচন কৰিলে, কন্যাপক্ষৰ মানুহক ডোজন দিবলগীয়া হয়, আৰু কন্যাব মূল্য হিচাবে (গা-ধন) কিছু দিবলগীয়া হয়। এজন কছাৰী মানুহে বাভা জাতি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হলে এটা সামাজিক দীক্ষাৰ মাজেৰেহে এই কাম সমাধা কৰা হয়।”^{১১} “এলেনে” মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে—“কছাৰী নাইবা বড়োৱে (ভুল উচ্চাৰণ) নিজকে নিজে ‘বড়ো’ জাতি বুলি কয়, যিসকলক কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতেই নহয়—গাৰোপাহাৰ আৰু দক্ষিণ চুৰমা উপত্যকাৰ ‘টিয়েৰাত’ পোৱা যায়। ‘মেচ’ নামটো প্ৰগতিশীল ভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ কৰি উৎপত্তি হৈছে। ‘স্নেছ’ শব্দৰপৰা আৰু উপযুক্ত উপজাতীয় নাম ‘বড়ো’ সচৰাচৰ ভুলক্ৰমে উচ্চাৰিত হৈছে। ‘মেচ’ জনজাতিৰ অধিকাংশ মানুহ হিমালয়ৰ পাদদেশৰ তুণাচ্ছাদিত উচ্চ ভূমিত বাস কৰিছিল আৰু তেওঁলোক কছাৰীসকলৰ লগত সম্পূৰ্ণ অমিল।”^{১২}

তেখেতে মন্তব্য দি কয়—“বাভাসকল ‘বড়ো’ বংশ আৰু গাৰোসকলৰ এটা প্ৰশাখা বুলি অনুমান হয়।”^{১৩} তেখেতে আকৌ বর্ণনা কৰে—“গোৱালপাৰাৰ ৰাজবংশীসকল অসমৰ এটা জাতিৰ এটা বংশ; আৰু কামৰূপৰ ‘ৰৰকোঁচ’ৰ লগত স্পষ্টকপেই সাদৃশ্য দেখা যায়। গোৱালপাৰাত ‘কোঁচ’ নামতো তেওঁলোকে একেবাৰে পৰিহাৰ কৰিছে। এই ‘কোঁচ’ নামটো কেৱল জাতিৰ মৰ্যাদাহীন এটা অংশৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হয়—যিসকলৰ লগত ৰাজবংশীসকলৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। ৰাজবংশী বা কোঁচ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰা জাতিক সাধাৰণতঃ অধিক সংখ্যকৈ জানে। এওঁলোক চাৰিওফালে ব্যাপ্ত, কেৱল অসমতেই নহয়, উত্তৰবঙ্গতো। তেওঁলোক মিশ্ৰিত জাতিৰ এটা বংশধৰ বুলি দৃষ্টিগোচৰ হয়। পশ্চিমফালে তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক দ্ৰাৱিড়ী উৎস আৰু পূবফালে মঙ্গোলীয় উৎস বুলি অনুমান হয়। কোঁচৰ কৰ্তৃত্ব বা প্ৰভাৱৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈছে—কোঁচবেহাৰ আৰু গোৱালপাৰা। শাসক শ্ৰেণীৰ পৰম্পৰাগত মতবাদৰ দ্বাৰা এই জাতিয়ে পদ-মৰ্যাদাত অধিকভাৱেই আক্ৰান্ত হৈছে। কোঁচৰজা আৰু তেখেতসকলৰ সভাসদবৰ্গ আছিল—তেওঁলোকৰ জীৱনৰ গণ্যমণ্য প্ৰতিনিধি। এই জাতিৰ মানুহবিলাকে গ্ৰহণ কৰিছিল—সন্মানসূচক ‘ৰাজবংশী’ উপাধি বা ‘ৰাজকোঁচিত’ বংশ। ব্ৰাহ্মণসকলৰ বাবে ৰাজবংশীসকলক পানীৰ যোগান ধৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ কপেই গাহৰিৰ মাংস আৰু মদৰপৰা বিৰত থাকিব লাগিছিল। বিবাহ

^{১০} Endle, Rev S.: op. cit. p. 84

^{১১} Endle, Rev. S.: op. cit. p. 85.

^{১২} Allen: Assam District Gazetteer (1903), Vol. III, Goalpara. p. 49.

^{১৩} Allen: op cit. p. 49.

সংক্ৰান্তত তেওঁলোকে গোড়া হিন্দুধৰ্মৰ অৱশ্য পালনীয় আদেশ অনুৰূপে আড়ম্বৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল পাণ্ডুত্যাগিনী আকাংক্ষা। গোৱালপাৰাত ৰাজবংশীসকলে নিয়মিতভাবে ‘ছোমপোৰা’ ধৰ্মানুষ্ঠান সম্পাদন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ছোৱালীবিলাকক বিয়া দিছিল তুলনাত্মকভাবে নিয়মিত সময়ৰ আগতেই। ‘মেচ’ আৰু ‘ৰাভাসকলক’ ৰাজবংশীৰ শ্ৰেণী হিচাবে অধিকাৰ দিয়া হৈছিল—ধৰ্মান্তৰ ৰূপত। কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথমে ‘মদাহী’ আৰু ‘শৰণীয়া’ এই দুই প্ৰাথমিক স্তৰৰ মাজেদিয়ে অগ্ৰসৰ হ’ব লাগিছিল। যিজনে ৰাজবংশী পদত অভিষিক্ত হৈছে, তেৱেঁই সাধাৰণতঃ ‘ভজ ক্ত্ৰিয়’ বুলি দাবী কৰে। গোৱালপাৰাৰ কোঁচসকল কামৰূপৰ ‘বৰকোঁচ’ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ—যিসকলে গোৱালপাৰাৰ ৰাজবংশীসকলৰ পৰিপূৰক অংশ পাইছে।” ১৩

ৰাভা, কোঁচ, গাৰো আৰু কছাৰীসকলৰ অভিপ্ৰায় আৰু উপনিবেশ স্থাপন কৰা সম্পৰ্কত ‘প্লেফেয়াৰে’ কৈছে—“অতি প্ৰাচীন কালত এই জাতিৰ মানুহবিলাকৰ অভিপ্ৰায় হৈছিল তিক্ৰিয়তায় অঞ্চলৰপৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ আৰু তাৰপৰা অসমৰ পাহাৰবোৰলৈ। বৰ্তমান গাৰোপাহাৰৰ গাৰোসকলৰ আগমনৰ বহু পূৰ্বেই গাৰোপাহাৰ ৰাভা আৰু কোঁচসকলৰ অধিকৃত আছিল য’ৰপৰা তেওঁলোক ভৈয়ামলৈ নামি আহিছে। এইটো স্পষ্ট যে—ৰাভা, গাৰো আৰু কছাৰীসকলৰ অভিপ্ৰায় হৈছিল আনুক্ৰমিক সোঁতত। কিন্তু ৰাভাসকল আৰু কোঁচসকল এই ঠাইৰ অধিবাসী হৈছিল। গাৰো আৰু কছাৰীৰ শাৰীৰিক আৰু ভাষাগত সাদৃশ্য বেছি। এই দুই জাতিৰ মানুহ মূলতঃ একে ধৰণে গঠিত, পৰবৰ্তী কালত নিজে নিজে বেলেগ বেলেগ হৈ পৰে। কছাৰীসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত আৰু গাৰোসকল দক্ষিণ পাৰত বিস্তৃত হৈ পৰে। এইটো সম্ভৱ যে গাৰো আৰু কছাৰীসকল ৰাবাসকলৰ পিছত অধিবাসী হয়। গাৰোসকলৰ অনুমান মতে তেওঁলোক গোৱালপাৰাৰ ভৈয়ামৰপৰা পাহাৰলৈ গৈছিল। এইটো কল্পনা কৰা যায় যে তেওঁলোক প্ৰথম আগমনকাৰী নহয়। সেই একে পৰিমাণৰ শাখা এটাই পাহাৰবোৰত বসবাস কৰি আছিল আৰু নতুনকৈ অহাসকলে আদিমবাসীসকলক খেদি পঠালে। তেতিয়া পাহাৰৰ প্ৰথম অধিবাসীসকল (ৰাভাসকল) আচাৰ-ব্যৱহাৰত বেলেগ বেলেগ দলত বিভক্ত হ’ল—যিসকলক পশ্চিমৰপৰা উত্তৰলৈ খেদি দিলে আৰু আন দলবিলাকে পূবৰপৰা দক্ষিণলৈ গতি কৰিলে, যিসকলৰ প্ৰথমে বিদেশী আৰু সুসভ্য মানুহৰ সংস্পৰ্শ ঘটিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্ম আৰু ৰাজনীতি গ্ৰহণ কৰিলে লগতে স্বাভাৱিক হেৰুৱাই পেলালে। আনসকলে অতি প্ৰাচীন ভাষা আৰু আদিম নীতিকৈ ধৰি ৰাখিলে।”^{১৪} তেখেতে উল্লেখ কৰিছে—“গাৰোসকলৰ সম্বন্ধ ঘটে কছাৰীসকলৰ লগত। কছাৰীসকল ‘কিংসাবী-কংসাবী’ নামে পূৰ্বপুৰুষৰ বংশধৰ যিজনে বিয়া কৰিছিল ‘সুৰুপো ৰজিণা’ৰ ক্ৰীতদাস এজগৰ—যিসময়ত গাৰোসকল যোগীথোপাত

বাস কৰিছিল। ঠিক সেইদৰেই ৰাভাসকলৰ লগত গাৰোসকলে সম্বন্ধ দৰ্শী কৰে যে তেওঁলোক পূৰ্বপুৰুষ 'সোৱে-বোন্ধেৰ' বংশধৰ।" ^{১৫} এই সম্পৰ্কত তেখেতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে— "মিঃ গেইটে তেওঁৰ ১৮৯৯ চনৰ Census Report of Assam ত প্ৰসঙ্গ ক্ৰমে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাভাৰ টোটলা আৰু দাঁতিয়াল কছাৰীৰ নাম মই কতো শুনা নাই আৰু বহুদূৰে ধৰি ৰাভাৰ মাজত কাম কৰি বেভাঃ ষ্টেফেনেও নাজানে।" ^{১৬} ৰাভা আৰু গাৰোৰ মাজত ভাষা আৰু কৃষ্টিৰ সাদৃশ্য আঙুলিয়াই কৈছে যে তেখেতে ৰাভাৰ এটা শাখা 'বংদানিয়া' আৰু গাৰোৰ দুটা শাখা— 'আটং' আৰু 'কগাৰ' মাজত ভাষাগত সাদৃশ্য দেখিছে। তেখেতে কৈছে— "যেতিয়া মই কছাৰীসকলৰ লগত গাৰোসকলক শ্ৰেণী বিভাজন কৰোঁ, তেতিয়া অনুমান হয় যে তেওঁলোকে আদিম বড়োৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। মই ভাবো যে 'আটং' আৰু 'কগাসকল' এটা বেলেগ বংশৰ, আৰু তেওঁলোকৰ সাধাৰণ মূল আছে— ৰাভা আৰু কোঁচৰ লগতহে।" ^{১৭} তেখেতে আকৌ 'ডেণ্টন'ৰ Ethnology of Bengal ত থকা মন্তব্যখিনিও উল্লেখ কৰিছে— ই নিঃসন্দেহ যে পানীকোঁচসকল বড়ো ফৈদৰ। তেওঁলোক অধিকভাৱে ৰাভাসকলৰ লগত মিশ্ৰিত। গ্ৰীয়েৰছনৰ মন্তব্যখিনিও উল্লেখ কৰিছে— "কোঁচসকলে কোঁচৰ মূল শব্দাৰ্থ হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু এতিয়া বড়ো বুলি প্ৰকাশিত হৈছে। তেওঁলোকে স্বকীয় ভাষা পৰিত্যাগ কৰিছে। তেখেতৰ মতে কোঁচসকল ছয় শাখাত বিভক্ত। যেনে— (১) হৰিগয়া, (২) সাতপুৰীয়া, (৩) দাসগয়া, (৪) চাপৰা, (৫) ওৱানাং আৰু (৬) তিনতেকীয়া। 'তিনতেকীয়া'ৰ বাহিৰে সকলোৱে প্ৰায় একেবাৰেই তেওঁলোকৰ ভাষা পৰিত্যাগ কৰিছে। আনহাতে তিনতেকীয়াসকলে কোঁচ ভাষাত কথা কয় আৰু তেওঁলোকৰ ৰীতি-নীতি আৰু পোচাক-পৰিচ্ছদ আন শাখাৰ স্বজাতীয়সকলৰ লগত বহুখিনি পাৰ্থক্য।" ^{১৮} 'গেইটে' সংক্ষেপে কৈছে— "প্ৰচুৰ পৰিমাণে সন্দেহ দেখা যায়, এই ৰাভাসকল প্ৰকৃততে কোন? নামনি অসমৰ ৰাভাসকলক গাৰোসকলৰ প্ৰশাখা বুলি নিশ্চিত কৰা হয়, আৰু কামৰূপ আৰু দৰঙৰ ৰাভাসকলক হিন্দু নীতিৰ ফালৰপৰা কছাৰী বুলি অনুমান হয়। তেওঁলোক 'বড়ো' ফৈদৰ, ই নিশ্চিত। কিন্তু এইটো স্পষ্ট নহয় যে ৰাভাসকল আন শাখাবিলাকৰ লগত পাৰস্পৰিকভাৱে অতি ওচৰ সম্বন্ধযুক্ত। যদিও কিছুমান গাৰো আৰু কছাৰী ৰাভা হৈছে, ঠিক আনফালে কোঁচো হৈছে। এইফালৰ পৰা এইটো দৃষ্টিগোচৰ হয় যে ৰাভাসকল বস্তুতঃ এটা আদিম জাতি।" ^{১৯} কোঁচ জাতিৰ বিষয়ে 'গেইটে' আন এঠাইত কৈছে— "বৰ্তমান দিনত 'কোঁচ' শব্দ দুই প্ৰকাৰৰ অৰ্থযুক্ত। অসমত ই এটা হিন্দু জাতিৰ নাম হৈছে— যিটো কছাৰী, লালাং, মিকিৰ আৰু আন আন জাতিৰ পদ-মৰ্যাদাৰ পৰা হিন্দুধৰ্ম্মলৈ

১৫ Playfair : op. cit. p. 16

১৬ Playfair : op. cit. p. 19.

১৭ Playfair : op. cit. p. 22.

১৮ Playfair : op. cit. p. 22.

১৯ Gait : Census of Assam, 1891, Vol. I, Reports, pt. II, p. 232.

ৰূপান্তৰিত হৈছে। এতিয়াও এই ধৰ্মান্তৰ নীতি ক্ৰমবৰ্দ্ধমান অৱস্থাত চলিয়ে আছে ; আৰু তেওঁলোকক কোঁচ বুলি অঙ্কিত কৰে। অনহাতে উত্তৰবঙ্গ আৰু গোৱালপাৰাত ই অত্যাতিৰূপে পতিত হৈছে ; আৰু ‘ৰাজৰংশী’ উপাধি পক্ষাৱলম্বন হেতু স্বীয় কোঁচ জাতিৰ উপাধি পৰিত্যাগ কৰি আহিছে। ইয়াক সাধাৰণতে বংশৰ পৰিচায়ক বুলি বিবেচনা কৰা হয়, আৰু জাতিৰ নাম হিচাবে কবলগীয়া হয়। কিন্তু, ই জাতি নহয়, মানুহৰ মানবীয় তথাকথিত বাদানুবাদৰ বিষয়। ‘পুৰাণ’ আৰু ‘তদ্ভ’ৰ কুবচ (Kuvacha) হিচাবে কোঁচসকলক আৰোপ কৰা হয়। দ্বাদশ শতিকাৰ শেষ ভাগৰ ‘মহম্মদ বখতিয়াৰ খিলজীৰ’ এজন বুৰঞ্জী লেখকে কৈছে যে, কোঁচ, মেচ আৰু থাৰু জাতিৰ আকৃতি ‘দক্ষিণ চাইবেৰীয়া’ৰ জাতিৰ লগত মিল আছে।”^{২০}

ৰাভাৰ ‘ৰংদানীয়া’ শাখাটোৰ উৎস আৰু অভিপ্ৰাণ সম্পৰ্কে ‘ফ্ৰেণ্ডপেৰেইৰাই’ কৈছে— “ৰাভাৰ প্ৰাচীন বুৰঞ্জীত ৰংদানীয়া ৰাভাৰ পৰাম্পৰাগত মতবাদ বা ঐতিহ্য আছে। তেওঁলোক গাৰোপাহাৰত বাস কৰিছিল আৰু গাৰোজাতিৰ লগত বন্ধবছৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত, অৱশেষত তেওঁলোক ভৈয়ামলৈ নামি আহে—যিবোৰ ঠাই আজি তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰি আছে। তেওঁলোকে কয় যে ‘ছুম্‌ছাঙ’ত তেওঁলোকৰ জাতিৰ শৈশবৰ শিলৰ ‘দোলা’ আছে। এই ‘ছুম্‌ছাঙ’ নামটো আধুনিক ‘সোমেশ্বৰী’ নদীৰ গাৰো নাম আৰু এই নদীয়ে পানীৰে উপত্যকা ওপচাই দিয়ে। ই ‘ময়মনসিং’ জিলাৰ ‘সূচাং’ পৰগণালৈ অৱতৰণ কৰিছে।”^{২১}

তেখেতে ৰাভাৰ পৌৰাণিক কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাভাৰ শাখা ‘ৰংদানীয়া’ আৰু গাৰোৰ শাখা ‘আটঙৰ’ মাজত উৎপত্তিমূলক সম্বন্ধ দেখুৱাইছে। তেখেতে কয়— “আটংসকল ৰংদানীয়াৰ জ্ঞাতি। তেওঁলোকৰ উভয়ে ৰাভা জাতিৰ ‘ছোৰে-বোঙ্গে’ (Sae- bonge) আৰু ‘বোঙ্গে-কোটে’ (Bonge-kote) নামে দুই বায়েক-ভনীয়েক বংশধৰ। ডাঙৰজনীয়ে গাৰো মানুহ এজনক বিয়া কৰিলে আৰু তায়ে ‘আটং’ জাতিৰ মাতৃ, হ’ল ; কিন্তু সৰুজনীৰ তাইৰ আত্মীয় ভাই এজনৰ লগত অবৈধ মিলন ঘটিল। এই দোষী দম্পতিয়েই হ’ল ৰংদানীয়া ৰাভাৰ পূৰ্বপুৰুষ। গাৰোৰ মাজত প্ৰথমে ঐতিহ্যৰ সৃষ্টি হয়—যেতিয়া ‘আটং’ জাতিৰ ক্ষমতাশালী ৰজা ‘ছোং’ আছিল। তেওঁ ৰাভাসকলক ‘সোমেশ্বৰী’ নদীৰ উপত্যকালৈ লৈ গৈছিল জমি কৰ্মৰূপ কৰিবলৈ। কাৰণ, সেইসময়ত গাৰোসকলৰ যযাবৰ অৱস্থাত আছিল। তেওঁলোকৰ কৃষি-কৰ্ম-পদ্ধতিৰ লগত পৰিচয় নাছিল। তাৰ পিছত যেতিয়া ছোংৰ ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰীয়ে বিশ্বাসঘাতক ভাবে তেওঁক হত্যা কৰিলে আৰু শাসনৰ প্ৰধান ক্ষমতা বলপূৰ্বক অধিকাৰ কৰিলে, তেতিয়া অৰাজকতা আৰু ৰক্তপাতৰ সৃষ্টি হ’ল, আৰু ৰাভাসকলক এই উপত্যকাৰ পৰা খেদি দিলে।”^{২২} তেখেতে আকৌ উল্লেখ কৰিছে— “এসময়ত ৰাভাসকল সম্পূৰ্ণৰূপে মাতৃপ্ৰধান আছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক মাতৃপ্ৰধানৰপৰা পিতৃপ্ৰধানলৈ

২০ Gant. ‘op. cit. pp 47-48

২১ Friend Pereira : Census of Assam (1911), Vol III; pt. 1, p. 145.

২২ Friend-Pereira : op. cit. p. 145

কপান্তৰিত হব ধৰিছে।” তেখেতে লগতে কৈছে—“পশ্চিমবঙ্গৰ কোচা বা কোচ ৰাভাসকল নৃত্তৰ ফালৰপৰা ৰাভা জাতিৰ এটা শাখা।”^{২০}

‘মাৰ্টিন’ মতে—“ৰাভাসকল কোচ শাখাৰ পানীকোচৰ লগত একে বংশজ। তেওঁলোক অসমৰ সকলো অঞ্চলত আৰু ভূটানৰ নামনি অংশত পাতলভাৱে সিঁচৰতি হৈ আছে।”^{২১} তেখেতে আকৌ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে—“ৰাভাসকল কছাৰী নহয়। কোঁচৰজা বিশ্বসিংহই সিংহাসনত বহাৰ আগতে ‘কোচভাৰী’ আৰু ‘ৰাভাভাৰী’ মানুহবিলাক একে জাতিৰেই আছিল।”^{২২}

J.E. Friend-pereira esq. Late Subdivisional Officer, Goalpara (1838)-
য়ে বহুতো তথ্য-পাতি সংগ্ৰহ কৰি ৰাভাৰ বিষয়ে বহুতো কথা লিখি থৈ গৈছে আৰু সেইয়া Census of India-ত মুদ্ৰিত হৈছে।^{২৩}

ৰাভাসকলৰ সামাজিক দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা তেখেতে সাত ভাগত বিভক্ত কৰি গৈছে। যেনে— (১) বংদানিয়া (২) পাতি (৩) মায়তাবিয়া (৪) ক্ষেচ (৫) দাহৰিয়া (৬) বইতালিয়া আৰু (৭) ছোংগা। কিন্তু এইটো সন্দেহজনক যে, কোঁচ, বইতালিয়া আৰু ছোংগা প্ৰকৃততে বংদানিয়া, পাতি আৰু মায়তাবিয়া ৰাভাৰ দৰে হয় নে নহয়।

* * *

“মেচপাৰা জমিদাৰৰ অঞ্চলত গোৱালপাৰা আৰু লক্ষীপুৰৰ মাজত ‘বংদানিয়া’ ৰাভাসকল বসবাস কৰে। তেওঁলোকেই প্ৰকৃত ৰাভা বুলি ধৰিব পাৰি। ‘দাহৰি’ যিসকলৰ দুটা শাখা আছে ; তেওঁলোকে ‘বংদানিয়া’ ৰাভাসকলৰ গাঁৱৰ মাজে মাজে বসবাস কৰি আছে। ‘পাতি’ ৰাভাসকলে পূব অংশত গোৱালপাৰা আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত বসবাস কৰি আছে। তেওঁলোকে হিন্দুৰ ৰাতি-নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। ‘মায়তাবিয়া’ ৰাভাসকল লক্ষীপুৰৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ পাহাৰীয়া ঠাইত বসবাস কৰি আছে। তেওঁলোকৰ চলন-ফুৰণ আৰু আচাৰ-নীতিবোৰ গাৰোবাসকলৰ লগত মিল দেখা যায়; কিন্তু তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা ‘বংদানিয়া’ আৰু ‘পাতি’ ৰাভাসকলৰ লগত সমান। গাৰোপাহাৰৰ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলত ‘কোচ’ ৰাভা সকল বসবাস কৰি আছে। ‘বইতালিয়া’ ৰাভাসকল কামৰূপ জিলাত আৰু ‘ছোংগা’ ৰাভাসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপৰ পাৰত বসতি কৰি আছে। এইদৰে দেখা

^{২০} Friend-Pereira op. cit p. 142.

^{২১} Martin. Eastern India, Vol. III. chapter V, p. 545.

^{২২} Martin, op. cit, p. 408.

^{২৩} E.H Pakynten. Indian Administrative Service, Supdt. of Census operation, Assam 29. census of India (1961).

যায়, ৰাভাসকলৰ শেষৰ তিনিটা শাখাৰ ৰাভাসকলে প্ৰকৃত ৰাভাসকল থকা ঠাইৰ বাহিৰত বসবাস কৰি আছে।”

* * *

“ৰাভাসকলৰ আকৌ প্ৰত্যেকটি শাখাৰ বংশানুক্ৰমিক পৰিয়ালৰ উপশাখা আছে। সেইবোৰক ‘বাৰায়’ বুলি কোৱা হয়। তলত কেইটামান ‘ৰংদানিয়া’ ৰাভাসকলৰ ‘বাৰায়’ উল্লেখ কৰা হ’ল।

১। টেংটে, ২। ৰুংদুং, ৩। পাম, ৪। পামু, ৫। চুৰুচুং, ৬। হাদু, ৭। বাগু, ৮। বাকচোকু, ৯। চেৰেঞ্জ, ১০। গুৰ।

‘ৰংদানিয়া’ আৰু ‘পাতি’ ৰাভাৰ মাজত কিছুমান ‘বাৰায়’ একেই। এই বাৰায়বোৰ পূৰ্ণভাৱেই ‘অসৱৰ্ণ’ শাখা। কাৰণ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ ‘বাৰায়’ সংগ্ৰহ কৰিলে দৃষ্ট হয় যে, তেওঁলোক একেই ৰক্তৰ (তেজৰ)। একে ‘বাৰায়’ৰ মাজত বিবাহ একেবাৰেই নিষিদ্ধ। কেতিয়াবা আকৌ দুই নাইবা ততোধিক ‘বাৰায়’ লগ লাগি এটা ‘অসৱৰ্ণ’ শাখা গঠিত হয়। তাক ‘হুৰি’ বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে— (১) ৰুংদুং আৰু পাম বাৰায় (২) হাদু আৰু বাগু বাৰায় একেটা হুৰিৰ ভিতৰত পৰে। এওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটি শাখা বা ‘হুৰি’ৰ মাজত বিবাহ একেবাৰেই নিষিদ্ধ।

এইটো এটা মনোৰঞ্জক বিষয় যে, ৰাভাসকলৰ পৰিয়ালবোৰ মাতৃ-তাত্ত্বিকৰ পৰা পিতৃ-তাত্ত্বিকলৈ পৰিৱৰ্ত্তন প্ৰতীয়মান হয়। পূৰ্ববংশৰ অধিকাৰ সদায় মাতৃতাত্ত্বিক ফালৰ পৰা চিহ্নিত হয় আৰু তদুপৰি ল’ৰা-ছোৱালীৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো সিহঁতৰ মাকৰ বাৰায়ৰ লগত।”

* * *

এই প্ৰসঙ্গত Mr. Colonel Gurden, C.S.I. Provincial Superintendent of Ethnography-য়ে উল্লেখ কৰি গৈছে—

‘Mr. Friend Pereira ই কৈছে— ‘ৰাভাসকলৰ প্ৰত্যেকটি শাখাৰ পৰিয়ালৰ কিছুমান উপশাখা আছে। এওঁলোক একেটা বংশৰ পৰাই উদ্ভবাধিকাৰী হৈ আহিছে। কিন্তু, এই উদ্ভবাধিকাৰ সদায় প্ৰতীয়মান হয় মাতৃতাত্ত্বিক ফালৰ পৰা আৰু ল’ৰা-ছোৱালীক বিবাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো মাকৰ বাৰায়ৰ লগতহে চিহ্নিত বা বিচাৰ্য হয়; ষ্টিক গাৰোৰ ‘মাচং’ সদৃশ। বৰ্ত্তমান ৰাভাসকল সৰ্বতোভাবে সম্বন্ধিত গাৰোৰ ‘জাটিং’ শাখাৰ লগত।’

তেখেতে উল্লেখ কৰা ৰাভাসকলৰ দেৱ-দেৱী আৰু ভূত-প্ৰেতবিলাকৰ নাম উল্লেখ কৰা হ’ল—

‘বায়-মাবায়, বায়খো বায়, খোকচি বায়, হুংহুং বায়, দাৰ্মাং বায়, বেৰাহাচু বায়, লাংগাচাৰ বায়, কামাহাচু বায়, মায়ং বায়, শিজ্জয় বায়, বীৰা বায়, আচকা বায়, বুদাবা

বায়, তেজ্জ্বালী বায়, বিষহালী বায়, শিৎবা বায় লায়কচ বায়।’

(তেখেতে প্রত্যেকটো দেৱ-দেৱী আৰু ভূত-প্ৰেতৰ পূজাৰ পৰিবেশনৰ কথা সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰি গৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত লায়কচ (বাৰুক) দেৱতাৰ পৰিবেশন অতি ভয়ানক বুলি আৰু অভাবনীয় বলিৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে।)

তেখেতে ৰাভাসকলৰ বিবাহ পদ্ধতিক তিনি ধৰণৰ বুলি কৈছে—

১। ল’ৰা বা ছোৱালীক কিনি আনি বিয়া কৰোৱা।

২। ল’ৰা বা ছোৱালীক দান সূত্ৰে আনি বিয়া কৰোৱা।

৩। ল’ৰা বা ছোৱালীক চাকৰ বা চাকৰী হিচাপে ৰাখি বিয়া কৰোৱা।

* * *

‘মাকৰ ভায়েক বা ককায়েকৰ জীয়েকক অৰ্থাৎ মোমায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰোৱা ব্যৱস্থা সমাজস্বীকৃত।’

একপত্নী (Monogamy) নাইবা বহুপত্নী (Polygamy) বিবাহ প্ৰথা সমাজ স্বীকৃত। কিন্তু, বহুস্বামী (Polyandry) বিবাহ প্ৰথা নিষিদ্ধ।’

‘ধূপ চাউল বিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। নিৰ্দিষ্ট বিয়াৰ আগতে কইনাৰ ঘৰত এই বিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। সিদিনাখন দৰা পক্ষৰ পৰা কইনাক ধূপ চাউল অৰ্পণ কৰা হয়। কইনাজনীয়ে এই ধূপ চাউল গ্ৰহণ নকৰিলে বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপন হ’ব নোৱাৰে। যদি কইনাজনীয়ে এই ধূপ চাউল গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে দৰা পক্ষৰ পৰা তাইৰ মূৰত মিঠাতেল ঢালে আৰু কপালত সেন্দূৰ পিছায়। তাৰ পিছতহে বিবাহৰ নিৰ্দিষ্ট দিন স্থিৰ কৰা হয়।’

* * *

‘গিৰিয়েক-ঘৈণীয়েকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হ’ব পাৰে দুয়ো পক্ষৰ সন্মতিক্ৰমে। দুয়ো পক্ষই সন্মত হ’লে কোনো সামাজিক প্ৰাপ্য দিব নালাগে। কিন্তু যদি গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক সংগত কাৰণ বিনা ঘৈণীয়েকৰ পৰা বিচ্ছেদ হ’ব খোজে, তেন্তে সি ঘৈণীয়েকক ২০ টকাৰ পৰা ৩০ টকালৈকে ক্ষতি পূৰণ দিব লাগে। যদিহে ঘৈণীয়েক সন্তানহীনা নাইবা ঘৰুৱা কাম-বন কৰাত অসমৰ্থ হয়, তেন্তে ইচ্ছা কৰিলে গিৰিয়েকে দ্বিতীয় গৰাকী ঘৈণীয়েক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে।’

‘ৰাভাসকলৰ মৰাশটো সাধাৰণতঃ গোৰে, কিন্তু কলোৱা, বসন্তালি সংক্ৰামক বেমাৰত মৰিলে নোপোৰে; কবৰহে দিয়ে। বাঘে খোৱা মৰাশটোক নিম্ন মানদণ্ডত পুৰি অশ্বেষ্টিক্ৰিয়া কৰা হয়।’

* * *

‘শবদাহনৰ সময়তে জ্বলন্ত এঙাৰৰ পৰা কপালৰ অস্থি মৃতকৰ পুতেক বা নিকটস্থ বাৰায়ে বুটলি ঘৰলৈ কাঙ্কত তুলি লৈ আহে। এমাহৰ পিছত আদ্যশ্রাদ্ধৰ দিনা পুনঃ কাঙ্কত তুলি লৈ সামূহিক নৃত্য-গীতেৰে ‘তুৰা হকৰ’ নামে ঠাইলৈ লৈ যায়। ‘তুৰা হকৰ’ এটা পাহাৰৰ বিৰাট শিলৰ গহুৰ য’ত প্ৰাচীন ৰাভাসকলৰ যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, স্বহৃদ সৈন্যবিলাকৰ সাজ-পোছাকবোৰ জমা কৰি থোৱা আছে। কালৰ সোঁতত বৰ্তমান ইয়াৰ চিনচাব নোহোৱা হৈছে। এই ‘তুৰা হকৰ’তহে মতা-তিৰোতা সকলোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে মদ-ভাত খাই নৃত্য-গীতেৰে আদ্যশ্রাদ্ধৰ কাম সমাধা কৰে। বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু নৃত্য-গীতেৰে পৰিবেশ মুখৰিত কৰি তোলে। নৃত্যৰ লগে লগে কৰুণ ৰসেৰে অভিষিক্ত সুৰ ধৰি মৃতকৰ আত্মাক সন্মোহন কৰি গায়—

‘পুনঃ তুমি সম্ভ্ৰান্ত ৰাভা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিবা। গছ-গছনি, ঘাঁহ-বন হৈ জন্মগ্ৰহণ নকৰিবা-বনৰ জুইয়ে পুৰি মাৰিব। হাঁহ-কুকুৰা, পাৰ আদি হৈ জন্মগ্ৰহণ নকৰিবা-মানুহে মাৰি খাব। গৰু-ম’হ হৈ জন্মগ্ৰহণ নকৰিবা, তোমাক খেতি পথাৰত হালবাই কষ্ট দিব। নাইবা কাঁট-পতংগ হৈও জন্ম লাভ নকৰিবা, চৰাই-চিৰিকতিয়ে তোমাক খাই পেলাব।’

(এই ককল ৰসসিক্ত নৃত্য-গীতৰ যোগেদি ৰাভাসকলে যে পুনৰ্জন্মৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস কৰে, তাৰেই জ্বলন্ত প্ৰমাণ পোৱা যায়।)

J.E. Friend Pereira-ই মন্তব্য দি গৈছে— ‘From the old swords and rhinoceros hide shields in the possession of some families it would appear the Rabhas were at some former time a martial race and indulged in warfare.’

কিছু, M. Martin চাহাৰে মন্তব্য দি গৈছে— ‘They are a strong race of man, but uncommonly timid.’

* * *

দদানে ‘তোৰা ৰাশী’ক বিয়া কৰাইছিল। তেওঁলোকৰ জীয়েক ‘নদাই’। ‘নদাই’ক বিয়া দিছিল বেলেগ জাতিৰ তিৰোতাৰ ল’ৰা ‘মাৰুক্ষেত্ৰী’ক। শেষত দদানে মাৰুক্ষেত্ৰীক প্ৰধান সেনাপতিৰ পদত নিযুক্তি দিছিল।’

* * *

‘কাশী’ ৰজাই দদানৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ তাৰ দূত দুজন ‘বাসুৰি’ আৰু ‘পাচুৰি’ক পঠাইছিল। এই যুদ্ধ ঘোষণাৰ খবৰ পাই ‘দদান’ হতাশ হৈছিল আৰু কান্দিছিল।‘শেষত মাৰুক্ষেত্ৰীয়ে ‘চেপনশিলা’ পাহাৰত কাশী ৰজাক শৰবিদ্ধ কৰি বধ কৰিছিল।’

* * *

আগতে সকলো দেব-দেবী আৰু ভূত-প্ৰেতৰ পূজাৰ দায়িত্ব ঠাট্টা প্ৰধান বাৰায়ৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা হৈছিল। আন বাৰায় বা গোত্ৰৰ মানুহে এইবোৰ পূজাৰ কামত হেনো কোনো হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিছিল। এইমতে— (১) ‘চুকচুং’ বাৰায়ে পূজা কৰিছিল। (২) ‘পাম’ বাৰায়ে পূজাৰ সামগ্ৰীবোৰ যোগান ধৰিছিল। (৩) ‘কংদুং’ বাৰায়ে মদ আৰু পূজাৰ ভোগ আদি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু ‘টেংটং’ বাৰায়ে ‘দাইদি’ নামৰ খাটুৰ (কাঁহৰ) পাত্ৰ পূজাৰ সময়ত ধ্বনিত কৰিছিল।

* * *

M. Martin চাহাবে তেখেতৰ লিখিত ‘Eastern India’-ত উল্লেখ কৰি গৈছে— অতীতে ‘বিংগা’, ‘ৰিংগা’ আৰু ‘ৰাভা’ নামে তিনিটা জাতিৰ দল আছিল। ইয়াৰ ভিতৰত ৰাভা দলটোৱে বিংগা, ৰিংগা এই দুয়োটা দলৰ ওপৰত প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰি আছিল। শেষত এই দুয়োটা দল ৰাভা দলৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে সংমিশ্ৰিত হৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এই তিনিটা দলৰ সমষ্টিটোৱে ৰাভা জাতি হিচাপে পৰিচিত হৈ জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল।

ৰাভাসকলৰ মতে সকলো দেৱতাৰ ভিতৰত ‘ৰিছি’ দেৱতাই প্ৰধান আৰু শক্তিশালী। এই দেৱতাৰ পত্নী ‘চাৰিপক’। তেওঁলোকৰ মতে এই দেৱ-দেবী স্বৰ্গত (বাংকাবাং) বাস কৰে। ‘ৰিছি’ দেৱতাৰ আদেশ অনুযায়ী ‘তাক্সা’ নামে এজন দেৱতাই এই পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰিছে। ৰাভাসকলে ‘ৰিছি’ দেৱতাক পূজা কৰে। কিন্তু ‘তাক্সা’ দেৱতাক পূজা নকৰে। এওঁলোকে কোনো মূৰ্তি পূজা নকৰে। তেখেতে কেইটিমানহে ৰাভাৰ দেৱ-দেবীৰ নাম উল্লেখ কৰি গৈছে। যেনে— ‘পুৰব দেৱতা মহেশ, ধনপাল, ৰাখাল, ঠাকুৰ, সোণাৰায়, ৰূপাৰায় আৰু তিৰোতা দেৱী সুবাচনী আৰু চণ্ডী। দেৱ-দেবীৰ পূজাবীজনক ৰাভাসকলে ‘ৰোজা’ বা ‘ৰিছি খাততা’ বোলে।

যেতিয়া এজন মানুহ মৰে তাৰ পুত্ৰবিলাকে সম্পত্তিবোৰ ভগাই লয়। জ্যেষ্ঠজনে অধিক অংশ পায়। যদি সতি-সন্তান নোহোৱাকৈ মৰে তেন্তে সম্পূৰ্ণ সম্পত্তি মৃতকৰ ককায়েক নাইবা আত্মীয়সকলে ভগাই লয়।

এজন ৰাভা মানুহে ৭ (সাত) গৰাকী তিৰোতাক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গিৰিয়েকে প্ৰতিজনী পত্নীৰ বাবে বেলেগকৈ ঘৰা ঘৰ সাজি দিয়ে। গিৰিয়েকে সকলো তিৰোতাকে সমান মৰ্যাদা দিয়ে। পত্নীসকলৰ মাজতো বন্ধ-বিবাদ বা আপত্তি নুঠে। পৰিয়ালটোক সুখী পৰিয়াল বুলি নিশ্চয়কৈ ক’ব পাৰি। অৱশ্যে কেতিয়াবা কামে-কাজে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়, ততালিকে এটা শান্তিৰ পদ্ধতিৰ সৃষ্টি হয়।

কুকুৰা বলিদান আৰু মদ অৰ্পণ কৰি ৰাভাসকলে নৱম্পৰ্দীৰ বিবাহ কৰিব সমাপন কৰে। বন্ধু আৰু আত্মীয় স্বজনক মাতি ভোজন খুৱায়। এই ভোজনৰ খৰচ ৩০ টকাতকৈ

বেছি নহয়। ধনী মানুহবিলাকেও ৪০ টকাৰ অধিক খৰচ নকৰে। বিয়াত কোনো উপহাৰ দিয়াৰ ৰীতি নাই। বিবাহ বিচ্ছেদৰ ৰীতি সমাজত আছে যদিও সমাজত ইয়াৰ হিচাপ পোৱা নাযায়।

তেওঁলোকে বংশগত কোনো সামাজিক নেতাক নেমানে। সমাজৰ যি কোনো ৰীতি-নীতিৰ আলোচনা, সংস্কাৰ সংবৰ্দ্ধন বিচাৰ আদি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মুকলিভাবেই সিদ্ধান্ত কৰে।

সাধাৰণতঃ ৰাভাসকলে ১২/১৩ বছৰত ছোৱালীক বিয়া দিয়ে। কোনো ছোৱালীৰ ২০ বছৰলৈকে বিয়া নহ'লে তাক সমাজে বিয়াৰ অলায়ক বুলি ধৰি লয় আৰু সমাজৰ দৃষ্টিত হয় প্ৰতিপন্ন হয়।

Friend Pereira-ৰ মতে 'The Rangdianias are found in the track of country between Goalpara and Lakhipur the seat of the Mechpara Zamindars, who are popularly supposed to be of Rabha origin of the Rungdung barai'.

Playfair-ৰ মতে গ্ৰামোপাহাৰৰ আদিমবাসী ৰাভা, কোচ, আটং আৰু ৰুগা।দদানৰ দলে নীলগিৰি পাহাৰৰ পৰা ভটিয়াই আহি বকোৰ ওচৰত বাঘমেলা পাহাৰত আশ্ৰয় লয়। বাঘমেলাত এজন মায়াবী ৰজা আছিল। ৰাভাসকলে তাক 'মাছামাক' বুলিছিল। মাছামাকৰে হেনো বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ ৰূপ ধৰি মানুহৰ অশেষ ক্ষতি সাধন কৰিছিল। 'মাছা'ৰ অৰ্থ বাঘ, 'মাক'ৰ অৰ্থ হাপা। মাছামাকৰ অত্যাচাৰত তিষ্ঠিব নোৱাৰি ৰাভাসকলে তাৰ পৰা আহি ধূপধাত বসবাস কৰিবলৈ ধৰিলে।'

'জাগৰি স্তান-ই-ঘায়েবী' বুৰঞ্জী মতে 'সোতৰ শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকৰ সময়ত মোগল ফৌজদাৰে দখিণকুল আক্ৰমণ কৰিছিল। সেই সময়ত 'সাত্তোৰ' ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল ৰাভাবীৰ পৰশুৰাম। ৰাজধানী আছিল শোলমাৰী। ৰাভাবীৰ পৰশুৰামে বহুদূৰে ধৰি মিৰ্জা নাথানৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল আৰু ৰংজুলি দুৰ্গত বন্দী হৈছিল। মুছলমানে পৰশুৰামৰ লগতে তেওঁৰ ভাৰ্যা আৰু তিনিজন পুতেককো বন্দী কৰিছিল। এই যুদ্ধক্ষেত্ৰবোৰ ৰ ভিতৰত— মাকৰি, শোলমাৰী, কান্দাৰা (গেন্দেৰা), বাঘদান (বগুৱান), বাঙ্কবাৰী (বাঁহবাৰী), কটবাৰী (কঁঠালবাৰী), কণ্টবেল, ফুলবাৰী, যশীপুৰ, ৰাল্লিজানা, মানিকপুৰ, বহুতি (বহতি), ৰংদান, আমজোঙা, ৰংজুলি আদিয়ে প্ৰধান।'

ৰাভাজাতি আৰু আন কিছুমান জাতিৰ 'জৈৱিক' আৰু 'উৎপত্তি' বিষয়ে গৱেষণা কৰি দাসে'' মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ড° ডুবনমোহন দাসে কয়— 'আন জাতিবোৰতকৈ গাৰো সকলৰ লগত ৰাভাসকলৰ অধিক সামঞ্জস্য আছে।' ৰাভা জাতিৰ আতিপুৰি সম্বন্ধে তেখেতে কয়— 'মগোলীয় জাতি উত্তৰ আৰু উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলৰপৰা বেলেগ বেলেগ সময়ত

আহিছিল। তেওঁলোকে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে আদিমবাসী ‘অষ্ট্রেলিয়ান্’ জাতিক নিঃশেষ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত বাভা, গাৰো আদিৰ দৰে নানা জাতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। বড়ো গোষ্ঠীৰ মানুহবোৰ কেতিয়া কেনেকৈ অসমত সোমাল ভালদৰে জনা নাযায়। গাৰোসকলৰ মাজত প্রচলিত আখ্যান মতে— তেওঁলোক আদিতে তিব্বতীয় অঞ্চলত বাস কৰিছিল। তাৰ পৰাই তেওঁলোক আহি অসমত সোমায়। অইন জনজাতীয়বোৰৰ মাজতো এনে কিছুমান বিশ্বদৃষ্টি আছে। সেইবোৰ যিয়েই নহওক এইটো ঠিক যে, বড়ো গোষ্ঠীৰ মানুহবোৰ একে সময়তে আৰু একে বাটেৰেই সোমোৱা নাছিল। দলে দলে এটাৰ ফিচত এটাকৈ তেওঁলোক অসমৰ উত্তৰ-পশ্চিম কোণৰ পৰা আহিছিল।

ৰাভাসকল কোন? ক’ৰ পৰা আহিল? অসমৰ কোন/কোন জাতিৰ লগত এওঁলোকৰ সম্বন্ধ ইত্যাদি নানা জনে নানা ভাবে কৈ মতভেদৰ পাতনি মেলি গৈছে। কেইজনমানৰ মতামত ইয়াতে উল্লেখ কৰিলে কথাটো বুজিবলৈ সুবিধা হ’ব। ‘বেভাঃ কৰ্ণেল’ ৱাডেল’ৰ মতে— ৰাভাসকল কছাৰীসকলৰ এটা ঠাল মাত্ৰ। তেওঁলোক থায় হিন্দু হৈ গৈছে। কিন্তু সেই হিন্দুৱানা কোঁচসকলতকৈ কম প্রকট। ‘ড’ গ্ৰিয়াৰচন’ৰ মতে— ৰাভা কছাৰীৰ হিন্দু নাম এটা। ৰাভা নামে পৰিচিত বহুত মানুহ আচলতে কছাৰীহে। ‘গেইট’ চাহাবে লিখিছে— ৰাভাসকল ‘টোটলা’ বা ‘দাতিয়াল’ কছাৰী নামেও জনাজাত। ‘ৱাডেল’ও এই কথা মানি লৈছে। ‘মেজৰ প্লেফেয়াৰে’ লিখা ‘The Garos’ কিতাপখনত ৰাভা আৰু গাৰোৰ মাজত থকা ভাষাগত আৰু কৃষ্টিমূলক সাদৃশ্যৰ কথা বিশদভাৱে আলোচনা কৰা আছে। তেখেতে আঙুলিয়াইছে— ‘ৰংদানি’ (ৰাভাৰ এটা ভাগ) আৰু ‘আটং’ (গাৰোৰ এটা ভাগ) দোৱানৰ মাজত থকা সাদৃশ্যলৈ চাই। ‘ৰংদানি’ ৰাভাসকল থাকে গাৰোপাহাৰ জিলাৰ উত্তৰ সীমাত আৰু ‘আটং’ সকল থাকে সেই জিলাৰ দক্ষিণ পূব সীমাত। দুয়োটা জাতি ইমান দূৰে দূৰে থকা স্বত্বেও ভাষাগত সাদৃশ্য থকাটো বিশেষ মন কৰিবলগীয়া। তেখেতৰ মতে— আটং, কগা (গাৰোৰ আন দুটা ভাগ), ৰংদানি আৰু কোঁচৰ পূৰ্বপুৰুষ একেই। ‘ফ্ৰেণ্ড পিৰেবাই’ সংগ্ৰহ কৰা আখ্যানটোৱেও ‘প্লেফেয়াৰ’ৰ কথাটোকে সমৰ্থন কৰে।

ৰাভাৰ স্বকীয়তাৰ ফালৰ পৰা ড° ভূনৰমোহন দাসে কয়— “এইদৰে ফহিৱাই চালে দেখা যায় যে, এদলে কয়— ৰাভা কছাৰীৰ ঠাল এটা; আকৌ আনটো দলে গাৰোৰহে ঠাল বুলি ক’ব খোজে। ‘মিঃ গেইটে’ এই মতামতবোৰৰ সাৰাংশ এইদৰে কৈ গৈছে— ‘নামনি অসমৰ (গোৱালপাৰা জিলা) ৰাভাসকলক গাৰোৰ ঠাল বুলি ধৰা হয়; আকৌ ‘কামৰূপ’ আৰু ‘দৰঙা’ৰ ৰাভাসকলক হিন্দু ধৰ্মৰ ফালে খোজ লোৱা এদল ‘কছাৰী’ বুলি বিবেচনা কৰা হয়। এইটো ঠিক যে, ৰাভা ‘বড়ো’ গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত; কিন্তু সেই গোষ্ঠীৰ কোনটো জনজাতিৰ লগত ৰাভাসকলৰ সম্বন্ধ ভালদৰে জনা নেযায়। ৰাভাৰ নিজৰ ভাষা আছে। অবশ্যে এই ভাষা তেওঁলোকে লাহে লাহে পাহৰি যাব ধৰিছে। কছাৰী এজনে হিন্দু ধৰ্ম ল’বলৈ ৰাভা হোৱাৰ কোনো যুক্তিসংগত কাৰণ নাই। মুঠতে ৰাভা এটা পৃথক জাতি বুলি অনুমান হয়।”

“ময়ো ৰাভাসকলক ‘কছাৰী’ বা ‘গাৰো’ৰ লগত সাঙুৰি দিয়াৰ কোনো যুক্তিসংগত কাৰণ নেদেখোঁ। ৰাভা, গাৰো, কছাৰী বড়ো গোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ভাগ। সেইফালৰ পৰা সিহঁতৰ মাজত নিশ্চয় কিবা সম্বন্ধ আছে। সেইবুলি ৰাভাসকলক ‘গাৰো’ বা ‘কছাৰী’ৰ ঠাল বুলি কোৱাৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে? কোনোৱে কৈছে— হিন্দু ধৰ্মৰ দ্বাৰা বেছিকৈ প্ৰভাৱান্বিত হৈ যিবোৰ কছাৰী মানুহ হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি বেছিকৈ ঢাল খাইছে, সেইসকল কছাৰীয়েই ৰাভা। এইটো একেবাৰেই ভিত্তিহীন যেন লাগে। মোৰ মতে নিজস্ব ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, বিশ্বাস, আখ্যান, উপাখ্যানেৰে পৰিপুষ্ট ৰাভাসকল এটা পৃথক জনজাতি।”

‘ভাষা-উপভাষাৰ ফালৰ পৰা ৰাভাসকলক ‘তিবেতো বাৰ্মান’ ভাষা গোষ্ঠীৰ ‘অসম বাৰ্মীজ’ শাখাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। ‘বংদানি’ আৰু ‘মায়তাৰি’ ৰাভাৰ নিজস্ব উপভাষা (দোৱান) আছে। আন আন ৰাভাসকলেও তেওঁলোকৰ দোৱান পাহৰি গৈছে। শিক্ষা বিষয়ত ৰাভাসকল অতি পিছপৰা।’

‘ৰাভা, কছাৰী, গাৰো আদি জনজাতিৰ মানুহসকলক লক্ষ্য কৰিলে পোনতে ‘মংগোলীয়’ গোষ্ঠীৰ মানুহ যেন লাগিলেও সূক্ষ্মৰূপে বিচাৰ কৰিলে সেই ‘মংগোলীয়’ গোষ্ঠীৰ আঁৰত আন আন জাতিগোষ্ঠীৰ ‘ভেদ্দিড’ গোষ্ঠীৰ বুলি অনুমান হয়। ‘মংগোলীয়’ গোষ্ঠীৰ সেই মানুহবিলাক অসমলৈ অহাৰ আগতে ‘ভেদ্দিড’ গোষ্ঠীৰ মানুহে অসমত বসবাস কৰি আছিল। ‘মংগোলীয়’ গোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকে আদি পুৰণি ‘ভেদ্দিড’ গোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকক সম্পূৰ্ণৰূপে বা আংশিক ৰূপে নিজৰ মাজতে সামৰি লৈ সিহঁতক লুপ্ত কৰি পেলালে।’

ইয়াৰ উপৰিও ড° দাসে ৰাভাসকলৰ বিভিন্ন ভাগ, খেতি-বাতি, বোৱাকটা, খেল-গোত্ৰ, সমাজ গাঁথনি, পিতৃ-মাতৃ প্ৰধান, উত্তৰাধিকাৰ, পূজা-পাৰ্বন, শৱ সংকাৰ, জনবিশ্বাস, নৃত্যৰ বিভিন্ন দিশৰ কথা গৱেষণা ক্ৰমে সন্নিবিষ্ট কৰি পুথি আকানে আৰু বিভিন্ন পত্ৰ-পত্ৰিকাত প্ৰকাশ কৰি গৈছে।

ড° মজুমদাৰে মন্তব্য দিছে— “The Rabhas of West Bengal-ত কেৱল ‘কোচা ৰাভা’ৰ বিষয়েহে আলোকপাত কৰা হৈছে; যিসকলৰ নেকি গাৰো পাহাৰত অধ্যুষিত হৈ থকা কোঁচসকলৰ লগতহে অধিক সাদৃশ্য আছে। তেওঁলোক এক বংশোদ্ভূত আৰু সম্বন্ধবিশিষ্ট। ৰাভাসকলৰ লগত সন্মান মিল নাই।” ^{২৮}

দাস আৰু বাহাই উল্লেখ কৰিছে— “ৰাভাসকল বংদানিয়া, পাণ্ডি, মায়তৰিয়া, কোচা, দাহৰিয়া, বইতলিয়া, ছোংগা, টোটোলা আদি শাখাত বিভক্ত।” ^{২৯}

বিশেষ উল্লেখ্য যে, —কোঁচসকলৰ হৰিগয়া, সাতপাৰীয়া, দাসগয়া, চাপৰা, ওৱানাং আৰু তিনতেকীয়াসকলৰ মাজত কেৱল তিনতেকীয়া শাখাটোহে মাথোন ৰাভাসকলৰ

২৮ Dr. Majumdar, D.N. . Reprint from Bulletin, Anthropological Survey of India, Vol. I, XVII, No. 3. 1968.

২৯ Das, A.K. and Raha, M.K : West Bengal Tribes through Photographs, special series No. 6. Bulletin of the Cultural Research Institute, West Bengal

শাখা বুলি স্বীকাৰ কৰি আহিছে। আন শাখাবিলাকে ৰাভাৰ শাখা বুলি স্বীকাৰ কৰা দেখা নাযায়।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে, কলাগুৰু স্বৰ্গীয় বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে বেহুলা-লক্ষ্মিন্দৰ ৰাভা জাতিৰ লোক আছিল বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি গৈছে। বাচক বণিক্য খোকাবুঢ়া আৰু খোকাবুঢ়ী হাজোৰ ওচৰত পাগলাদিয়া নদীৰ কাষত ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু তেওঁলোকেই বেহুলাৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিল। 'কোচ্চা' বা কোঁচসকলেই ৰাভা আছিল। কিন্তু বহু লেখকে কোঁচসকলক ৰাভা জনজাতিৰ পৰা আঁতৰাই নি অন্য আখ্যা দিব খোজে। তেওঁলোকে কোঁচসকলক ৰাজবংশী বা 'ৰাজবংশী' নামেৰে এটা জাতি বুলি অভিহিত কৰা সমীচিন নহয়।

বসতি আৰু জনসংখ্যা

অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্ৰিপুৰা, বিহাৰ এনেকি নেপালতো ৰাভা জনজাতিৰ মানুহ বসতি কৰি আছে। কিন্তু চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী হিচাবে ৰাভাসকলৰ সৰ্বভাৰতীয় জনসংখ্যা এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই। জন-গণনাৰ প্ৰতিবেদন মতে অসমৰ ৰাভাসকলৰ জনসংখ্যা যোৱা ১৮৮১ চনৰ পৰা তলত দিয়া ধৰণে দেখা যায়।

১৮৮১ চনত—	(১) গোৱালপাৰা জিলাত	১৪,২৯৩ জন
	(২) কামৰূপ জিলাত	২২,৭২৩ জন
	(৩) দৰং জিলাত	১৫,০৯০ জন
	(৪) গাৰোপাহাৰ জিলাত	৩,৭৫৮ জন
	(৫) আন আন জিলাত	৬০৮ জন

*মুঠ—৫৬,৮৯৯ জন (?)

১৮৯১ চনত—	(১) গোৱালপাৰা জিলাত	২৯,২৬৯ জন
	(২) কামৰূপ জিলাত	১৭,৫২৬ জন
	(৩) দৰং জিলাত	১৬,৫৯৪ জন
	(৪) গাৰোপাহাৰ জিলাত	৫,৩৮১ জন
	(৫) আন আন জিলাত	১,০০৪ জন

মুঠ—৬৯,৭৭৪ জন

বিঃদ্রঃ—এই জনসংখ্যাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৫০৯ জনহে ৰাভা ভাষাভাষী দেখুৱা হৈছে। ই

১৯১১ চনত—	(১) গোবালপাৰা জিলাত	৩২,৪১৫ জন
	(২) কামৰূপ জিলাত	২৫,০২৫ জন
	(৩) দৰং জিলাত	১৩,০৭২ জন
	(৪) গাৰোপাহাৰ জিলাত	৮,০৭৫ জন
	(৫) আন আন জিলাত	৪৮৫ জন

১৯৫১ চনত—মতা	৪৫,৪৩০ জন
ভিৰোতা	৪৩,৩১৮ জন

১৯৬১ চনত—মতা	৫৭,০০০ জন
তিৰোতা	৫১,০২৯ জন

	জিলা	মতা	তিবোতা	মুঠ
(১)	গোবালপাৰা জিলাত	২৬,৩৩৩	২২,৮৮৪	৪৯,২১৭ জন
(২)	কামৰূপ জিলাত	২২,০৮৬	২১,৬৭২	৪৩,৭৫৮ জন
(৩)	দৰং জিলাত	৬,১৭০	৪,৫০৩	১০,৬৭৩ জন
(৪)	লক্ষীমপুৰ জিলাত	১,৪১৪	১,২৭২	২,৬৮৬ জন
(৫)	নগাওঁ জিলাত	৫৫৩	৩৩২	৮৮৫ জন
(৬)	কাছাৰ জিলাত	৩১৭	২৯৫	৬১২ জন
(৭)	শিৱসাগৰ জিলাত	১২৭	৭১	১৯৮ জন
	মুঠ—৫৭,০০০	৫১,০২৯	১,০৮,০২৯ জন	

বিঃদ্রঃ—এই চনৰ জনগণনাৰ প্ৰতিবেদনত বৰ্তমানৰ মেঘালয় ৰাজ্যত বাস কৰা বাঙা

আৰু কোঁচ নামে পৰিচিত ৰাভা জাতিৰ জনসংখ্যা বাদ পৰিছে। সেইকাৰণে ৰাভা জনজাতিৰ লোকসকলে এই জনগণনাৰ হিচাবত সন্দিহান হৈ কয় যে চৰকাৰী জনগণনাৰ হিচাববোৰ একেবাৰেই শুদ্ধ নহয়। তেওঁলোকৰ আনুমানিক হিচাবমতে ৰাভাসকলৰ মুঠ জনসংখ্যা দুই লাখতকৈও বেছি হ'ব।

১৯৬১ চনৰ পশ্চিমবঙ্গৰ জনগণনাৰ প্ৰতিবেদন মতে ৰাভা জনজাতিৰ জনসংখ্যা ^১

(১) জলপাইগুৰি জিলাত	৪১৩২ জন
(২) কোচবিহাৰ জিলাত	১৬০৮ জন
(৩) আন আন জিলাত	৩১৩ জন
<hr/>	
মুঠ—৬০৫৩ জন	

পশ্চিমবঙ্গ চৰকাৰে ৰংদানীয়া, পাতি, মায়তাৰীয়া, কোঁচ, দাহৰী, বিটলীয়া, চোঙা আদি প্ৰশাখাবোৰক ৰাভা জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে।^২

কিন্তু দেখা যায়—১৯৬২ চনৰ জনগণনাৰ প্ৰতিবেদনত উক্ত কোঁচ শাখাটোক ৰাভা জন-জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নকৰি এটা অনুসূচিত জাতি বুলিহে স্বীকৃতি দি জনসংখ্যাৰ হিচাব দাঙি ধৰিছে। অৱশ্যে ৰাজবংশী জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই। তদুপৰি অসম চৰকাৰেও অসমত থকা আদিম কোঁচ শাখাটোক (যাৰ এতিয়াও প্ৰাচীন কৃষ্টি সম্ভাভা বিদ্যমান আৰু বৰ্তমান ৰাভাজাতিৰ লগত সাদৃশ্য আছে) ৰাভা জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নকৰি 'কোঁচ' বা 'ৰাজবংশী' দ্ব্যৰ্থেৰে নামকৰণ কৰি পিছপৰা জাতি হিচাবেহে (Backward Caste) স্বীকৃতি দিছে। ৰাভা জনজাতিৰ আন আন শাখাৰ লগত কোঁচ শাখাৰ গোত্ৰ, ধৰ্ম, সমাজ ব্যৱস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি আৱহমান কালৰপৰা এতিয়ালৈকে একে সাদৃশ্যত আছে। (ইয়াৰ বিশদ আলোচনা পিছত দ্ৰষ্টব্য)। এনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এই জাতিটোক ৰাভা জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি স্বীকৃতি দিলেই সমূহ জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ আৰু এই জাতিৰ প্ৰাচীন গৌৰৱময় ঐতিহ্যৰ নিৰাপত্তা হ'ব।

পশ্চিমবঙ্গৰ চৰকাৰেও ১৯৬১ চনৰ জনগণনাত 'কোঁচ'ক অনুসূচিত জনজাতি হিচাবেহে (Scheduled Tribe) স্বীকৃতি দি মুঠ ৩৫২২ জন জনসংখ্যা দেখুৱাইছে। এই জনসংখ্যাৰ হিচাবমতে 'কোঁচ' আৰু 'ৰাভা' জাতিৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ হিচাব তলত দিয়া ধৰণে দেখা যায়।

জাতি	মুঠ জন সংখ্যা	অশিক্ষিত	শিক্ষিত মানদণ্ডহীন	প্ৰাইমাৰী মানদণ্ড	মেট্ৰিক ও তদুৰ্দ্ধ শিক্ষাৰ মানদণ্ড
(১) ৰাভা	৬০৫৩	৫৬৬৬	৩২৬	৫৭	৪
(২) কোঁচ	৩৫২২	৩২২০	২০৫	৯৫	২

^১ Census of West Bengal, 1961, Vol. XVI, pt. V, p. XXXI.

^২ West Bengal Tribes through Photograph, published by the Tribal welfare Dept., Govt of West Bengal.

১৯১১ চনৰ পিছৰ পৰা ১৯৩১ চনলৈকে ৰাভা জনজাতিৰ জনসংখ্যা লাহে লাহে কমি আহিছিল। এইদৰে জনসংখ্যা কম হোৱাৰ কাৰণ কেইবাটাও হ'ব পাৰে। অসমত থকা ৰাজবংশীসকল প্ৰধানকৈ কোঁচ আৰু মেচ জাতিৰ মানুহ যি সকলে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি এই নাম গ্ৰহণ কৰিছিল।

প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখ কৰা যায় যে, সেই সময়ৰ ধৰ্ম-মহাজনসকলে 'ৰাজবংশী' উপাধিৰে হিন্দু ধৰ্মলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ধৰ্মীয় পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছিল। পোনে পোনে 'ৰাজবংশী' উপাধি অপৰ্ণ কৰা নাছিল। কোঁচসকলক কেনেকৈ ধৰ্মান্তৰ কৰি এই উপাধি দিছিল তাৰেই পদ্ধতিটো দাঙি ধৰা হ'ল।

ধৰ্মান্তৰৰ প্ৰথম স্তৰত 'মদাহী কোঁচ' আৰু দ্বিতীয় স্তৰত 'শৰণীয়া কোঁচ' উপাধি দিছিল। এই দুই স্তৰত তেওঁলোকক প্ৰাচীন আচাৰ-নীতিৰ কিছু স্বাধীনতা দিয়া হৈছিল। এই দুই স্তৰত ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে মদ, গাহৰি, কুকুৰা, আদি খাব পাৰিছিল। খাব পাৰিলেও পাৰ্যমানে এইবোৰৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। ধৰ্মীয় নীতিৰ ফালৰ পৰা এই দুই স্তৰৰপৰা উন্নীত কৰাৰ পিছত তৃতীয় আৰু চৰ্তুথ স্তৰ ক্ৰমে 'হেৰেমিয়া কোঁচ' আৰু 'সৰু কোঁচ' উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল। কিছুদিন এই ধৰ্মীয় নীতিৰ বাধ্য-বাধকতাৰ মাজত থাকিব লাগিছিল। কিছুদিন এই ধৰ্মীয় নীতিৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হলে পঞ্চম স্তৰ 'কামতালি' বা 'বৰকোঁচ' উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল। এই 'বৰ কোঁচ'ই পৰিশ্ৰুত 'ৰাজবংশী' উপাধি। এই স্তৰ কেইটি অতিক্ৰম কৰোঁতে কোনোবাই এই ধৰ্মীয় নীতিৰ ব্যতিক্ৰম কৰিলে তেওঁক পুনঃ নিম্ন স্তৰলৈ নমাই দিছিল। উন্নীত হোৱা এজন 'কামতালি বা বৰকোঁচ'ৰ মানুহে 'সৰুকোঁচ'ৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাব নোৱাৰিছিল। কিন্তু পৰিস্থিতি 'সাপেক্ষে যথেষ্ট বিবেচনাৰ পিছত এজনী 'কামতালি' ছোৱালীক 'সৰুকোঁচলৈ' বিয়া দিব পাৰিছিল। ফল স্বৰূপে এই ছোৱালীজনী গিৰিয়েকৰ নিম্ন স্তৰলৈ নামিবলগীয়া হৈছিল। 'মেচ'ৰ ক্ষেত্ৰতো নিশ্চয় এই ধৰ্মান্তৰ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। এই ধৰ্মান্তৰ পদ্ধতিৰ ফল স্বৰূপে ১৮৮১ আৰু ১৮৯১ চনৰ অসমৰ 'ৰাজবংশী'ৰ জনসংখ্যা তুলনাত্মক ভাবে দেখুৱা বৃদ্ধি পায়। এই সংখ্যাটো জিলা ভিত্তিত তলত হল।^৩

জিলা	১৮৯১ চন	১৮৮১ চন
(১) কাছাৰ জিলাত	৪২৮	X
(২) গোৱালপাৰা জিলাত	১২,১০০১	১০,৬৩৬৩ জন
(৩) কামৰূপ জিলাত	২১	X
(৪) দৰং জিলাত	২৫০	X
(৫) নগাঁও জিলাত	১১৬	X
(৬) শিৱসাগৰ জিলাত	১৫২	X
(৭) লক্ষীমপুৰ জিলাত	১৯৬	X
(৮) গাৰোপাহাৰ জিলাত	১৩৬৪	X

(৯) আন আন জিলাত

২২৩

১৩ জন

মুঠ—

১২,৩৭৫১

১০,৬৩৭৬ জন

উক্ত তালিকামতে দেখা যায়, ১৮৮১ চনত 'ৰাজবংশী'ৰ মানুহ গোৱালপাৰা জিলাৰ বাহিৰে আন কোনো জিলাতেই নাছিল। কোন কোন জিলাক আন আন জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল বুজা নাযায়। ১৮৯১ চনত গোৱালপাৰা জিলাত ১২,১০০১-১০,৬৩৬৩= ১৪৬৩৮ জন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। অৰ্থাৎ—১০ দহ বছৰৰ ভিতৰত মুঠ জনসংখ্যাৰ ওপৰত শতকৰা ১৩ জন বৃদ্ধিৰ হাৰ দেখা যায়। আনহাতে আন জিলাবোৰত ১৮৮১ চনত এজনো ৰাজবংশীৰ মানুহ নাছিল। ভাৰিবেলগীয়া কথা, ১৮৯১ চনত উক্ত জন সংখ্যাবোৰ ক'ৰ পৰা আহিল? গতিকে এই তালিকাই প্ৰমাণ কৰে যে, ধৰ্মমহাজনসকলে কোঁচ, মেচ আদি এসমৰ অন্যান্য জনজাতিৰ মানুহক এই উপাধিৰে ধৰ্মান্তৰ কৰি জনসংখ্যা গৰিষ্ঠ কৰি ফুৰিছিল। ফলত এই জনজাতিবোৰৰ জনসংখ্যা ক্ৰমে হ্ৰাস হোৱাটো স্বাভাৱিক।

১৮৮১ চনত 'কোঁচ ৰাভাৰ' জনসংখ্যা আছিল ১৪,৪২৪০ জন, কিন্তু ১৮৯১ চনৰ জনগণনাৰ তালিকাভুক্ত হৈছিল মাত্ৰ ১৩,৩৭০২ জন। এই কালছোৱাত এই জনসংখ্যাৰ হ্ৰাস সম্ভৱপৰ নহয়। আনহাতে কিছুসংখ্যক জন্ম নোহোৱাকৈও থকা নাছিল নিশ্চয়। এই হ্ৰাস হোৱা 'কোঁচৰাভাৰ' জনসংখ্যাই প্ৰমাণ কৰে যে, তেওঁলোক ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ 'ৰাজবংশী' উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল।

তদুপ—কামৰূপ জিলাত ১৮৮১ চনৰ জনগণনাত ২২,৭২৩ জন ৰাভা জনজাতিৰ সংখ্যা আছিল। আৰু ১৮৯১ চনত ১৭,৫২৬ জন মাত্ৰ পোৱা হৈছিল। অৰ্থাৎ—৫১৯৭ জন ৰাভা জনসংখ্যা হ্ৰাস হৈছিল। এই হ্ৰাস হোৱাৰ কাৰণে একেই কাৰণ বুলি প্ৰমাণিত হয়।

বহুতো প্ৰাচীন লেখকে ৰাভা জাতিক কছাৰী জাতিৰ এটা ঠাল বুলি কছাৰী জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি থৈ যোৱাত হয়তো বহুতো ৰাভা মানুহ ৰাভা জাতি হিচাবে পৰিচিত হোৱা নাছিল। ৰাভা জাতিৰ জনসংখ্যা হ্ৰাসৰ ইও এটা অন্যতম কাৰণ।

এই প্ৰসঙ্গত ড° দাসৰ এটি উদ্ধৃতি উল্লেখ কৰিবলগীয়া হ'ল। "এখন গাঁৱত কেবা ঘৰো মানুহে নজনা গুৰুৰপৰা শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে। ধৰ্ম লোৱাত গুৰুৱে তেওঁলোকক নিজৰ উপাধিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিয়া হ'ল। নামৰ পিচত জইন কিছুমান উপাধি লগাই দিলে। নামটো চাই মানুহবোৰক 'ৰাভা' বুলি চিনিব নোৱাৰা হল। তেতিয়া আটায়ে লগলাগি গুৰুক কথাবোৰ বুজাই কলে। গুৰুৱে কোনোমতেই নামানিলে। মানুহবোৰে বেয়া পালে আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে ধৰ্মৰ নীতিবোৰ নমনা হল।" "অৱশ্যে ড° দাসে ইয়াৰ বিপৰীতে আন এখন গাঁৱত কেইঘৰমান মহাপুৰুষীয়াই নামৰ পিছত 'ৰাভা' লিখি

থকাৰ বিষয়ে অবগত কৰে। ময়ো এখন গাৱঁত নতুনকৈ খ্ৰীষ্টধৰ্ম দীক্ষিত হোৱা ৰাভা বন্ধু এজনক লগ পাওঁ। তেখেতে কয়—“আমি এটা ৰাভাৰ দলে নতুনকৈ খ্ৰীষ্টধৰ্মত দীক্ষিত হালোঁ। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ নীতি-নিয়মবোৰ ভাল লাগিছে। দীক্ষিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ তিৰোতাসকলে নিজে নিজে আন খ্ৰীষ্টান তিৰোতাৰ দৰে মূৰৰ ওৰণি আৰু কপালৰ সন্মুখ পৰিহাৰ কৰিলে। এদিন দীক্ষিত কৰা পাদ্ৰী গৰাকীয়ে তিৰোতাসকলৰ তেনে অৱস্থা দেখি কলে—“আমি নিজৰ সভ্যতা সংস্কৃতি অনুযায়ী যীচুখ্ৰীষ্টৰ স্তুতি-গান আৰু মহিমা-কীৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে খ্ৰীষ্ট ধৰ্মই কাকো নিজস্ব বিসৰ্জন দিবলৈ বাধ্য নকৰে, বৰং ই আমাৰ সভ্যতাৰ ৰক্ষক।”—এই বুলি তেখেতে ‘ৰাভা’ নামটো পৰিহাৰ নকৰিবলৈ উপদেশ দিয়ে।” মহাপুৰুষ শ্ৰীশংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ উদ্দেশ্যও এয়ে আছিল।

বিভিন্ন ভাগ

বৈদিক যুগত কৰ্মভেদে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ জাতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ দৰে ৰাভাসকলৰো দল বা খেলৰ সৃষ্টি হয়। আদিতে ৰাভা সকল দলভুক্তিহীন আছিল। পোনতে এই দল বা খেলৰ সৃষ্টি হয়—তেওঁলোকৰ আৰাধ্য শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা খোৰ্চি বা বায়থো পূজাৰ পৰাই। ই এটা সামূহিক ভাৱে অনুষ্ঠিত পূজা।

প্ৰথমে তেওঁলোকে ‘আঠিয়াবাৰী’ নামে ঠাইত এটা খোৰ্চি পূজাৰ থান পাতে। আজিও তাৰ স্মৃতি চিহ্ন ৰৈ আছে। এই সামূহিক পূজা-অনুষ্ঠানৰ কাম পৰিচালনা কৰিবলৈ কিছুমান মানুহে কৰ্ম-বিভাজন কৰি লয়; আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বিভিন্ন কমানুসৰি এই দল বা খেলবোৰৰ নামকৰণ হয়।

(১) ৰংদানীয়া (ৰংদানি) :—

খোৰ্চি পূজাত দেৱতাসমূহৰ থাপনা পাতিবলৈ আৰু মানুহ বহিবলৈ বহু চেপেটা শিলৰ প্ৰয়োজন। ‘ৰং’ মানে শিলক বুজায় আৰু ‘দান’ মানে কঢ়িয়াই লৈ অহা। এই শিল ওচৰৰ পাহাৰবোৰৰপৰা সংগ্ৰহ কৰি আনিবলৈ এদল মানুহৰ ওপৰত দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। তেওঁলোকে শেহত ৰংদান > ৰংদানি > ৰংদানীয়া নাম পায়।

(২) মায়ভৰীয়া (মায়ভাৰি) :—

যিসকল মানুহৰ ওপৰত সামূহিক ভোজনৰ ৰন্ধনশালাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল শেষত তেওঁলোকেই ‘মায়ভৰীয়া’ নাম পায়। ‘মায়’ মানে ভাত, ‘ভাৰি’ মানে ভগাই দিয়া বা বিলাই দিয়া।

(৩) দাহৰী/দাহৰি :—

খোৰ্চি পূজা কৰা হৈছিল গাৱঁৰপৰা কিছু নিলগত নিৰ্জন হাবি-পাহাৰৰ মাজত। তাতেই সামূহিক ভোজনৰ ব্যৱস্থা হৈছিল। ৰন্ধনশালাৰ গোন্ধত উৰণীয়া কাউৰী, চিলনি আদি নানা

চৰাই-চিৰিকৃতি তালৈ আকৰ্ষিত হোৱাটো স্বাভাৱিক। এই চৰাইবোৰে বৰ উৎপাত কৰিছিল। সিহঁতক খেদি থাকিবলৈ এদল মানুহ নিয়োগ কৰা হৈছিল। এই মানুহ দলটোৰ প্ৰত্যেক মানুহে 'দাহৰী' (দীঘল নল বাঁহৰ ডাবিকি) লৈ চৰাইবোৰক খেদি ফুৰিছিল। এই 'দাহৰী' শব্দটোৱেই শেহলৈ অপভ্ৰংশ হৈ 'দাহৰী' বা 'দাহৰি' নাম পায়।

(৪) চুঙা (ছংগা) :—

মদ আৰু পানী খাবলৈ চুঙাৰ আৱশ্যক। সেই কাৰণে পাহাৰৰপৰা বাঁহৰ চুঙা কাটি আনিবলৈ এদল মানুহ নিয়োগ কৰা হৈছিল। এই দলটোৱে শেষত 'চুঙা' নাম পায়। 'চুঙা' বা 'ছংগা' নাম একেই।

(৫) পাতি :—

পূজাৰ কামত, প্ৰসাদ আদি বিতৰণত, বন্ধন কামত, আৰু সামূহিক ভোজনত বহু কল পাতৰ আৱশ্যক। এই পাত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যিদল মানুহৰ ওপৰত দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকেই শেষত 'পাতি' নাম পায়।

(৬) বিটলীয়া :—

ধৰ্মীয় পূজা-পাৰ্বন, সামাজিক বিয়া-সবাহ, মেল-মিটিং আদিত কিছুমান খুছতীয়া বা 'বিটলা' কথা কৈ ৰাইজৰ অন্তৰত হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰি চিত্ত বিনোদন বা মনোৰঞ্জন কৰা কিছুমান মানুহ আছিল। তেনে মানুহ আজিৰ সমাজতো নোহোৱা নহয়। ভাষাবিজ্ঞানমতে আগতে 'নটা' শব্দৰ অৰ্থ 'নৃত্যকলা বিশাৰদ' আৰু 'চয়তান' শব্দৰ অৰ্থ 'বুধিয়ক' হৈ আছিল। কিন্তু শেষত অৰ্থ সংকোচন হৈ ক্ৰমে 'নটা'ৰ অৰ্থ সমাজৰ হেয় অৰ্থত 'চৰিত্ৰহীন' আৰু 'চয়তান'ৰ অৰ্থে 'দুষ্টলোক'ক বুজাবলৈ ধৰিলে। তদুপ-এই 'বিটলা' অৰ্থ আগতে সম্ভৱ অৰ্থত প্ৰয়োগ হৈছিল যদিও শেহলৈ তুচ্ছাৰ্থত ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। প্ৰকৃততে 'বিটলীয়া' শব্দৰ অৰ্থ সম্ভৱাৰ্থে হাস্যৰসিক জনক হৈ বুজায়। এই হাস্যৰসিক দলটোৱেই শেষত 'বিটলীয়া' নাম পায়।

(৭) কোচ (কোচা) :—

একে ভাষা-ভাষী আৰু একে মাতৃ-তাত্ত্বিক ৰাভা জাতীয় বিভিন্ন 'বাৰায়' বা 'হুংলু' সম্পন্ন কোচ, বংদানীয়া, মায়ভৰীয়া, পাতি, দাহৰী আদি একেটো জাতিৰেই বিভিন্ন ঠাল-ঠেঙুলি। কিন্তু দেখা যায়, কোচসকলে, 'খোচ্চি' পূজা নকৰে। অনহাতে 'বোস্তাক' বা 'কস্তুক' পূজা সকলো শাখাই ব্যক্তিগত বা সামূহিক ভাবে কৰি আহিছে। এই ফলস্বৰূপ দেখা যায়, বোস্তাক বা কস্তুক পূজাই ৰাভা সকলৰ আদিম পূজা। কোচা ৰাভা সকলে কস্তুক পূজাটোক ব্যক্তিগতভাৱে কৰাৰ বাহিৰেও খোচ্চি পূজাৰ অনুৰূপে সামূহিক ভাবে পূজা কৰি আহিছে। খুউব সম্ভৱ সামাজিক বা ভৌগোলিক ক্ৰাক্ষণশতঃ কোচা ৰাভাসকলে 'খোচ্চি' পূজাৰ পৰা বিৰত আছিল।

কোচা ৰাভাৰ পৌৰাণিক কাহিনী মতে—ৰাভা জাতিৰ আদি পুৰুষ হৈছে—‘কোছে’। ৰাভা জাতিৰ প্ৰধান দেৱতা ‘বিছি’ দেৱতাই ‘কোছে’ৰ পৰিয়াল বৰ্গক ‘ৰাংক্ৰাঙৰ’ (স্বৰ্গ-অৰ্থাৎ তিব্বতীয় অঞ্চল) পৰা পৃথিবীলৈ (পৃথিবী অৰ্থাৎ তিব্বতৰ দক্ষিণত থকা সমভূমি অঞ্চল) নমাই লৈ আহে, আৰু সেইবাবে কোছেৰ পৰিয়াল বৰ্গ ৰাবাতাং (অৰ্থাৎ আনোতা বিলাক) >ৰাভাতাং (ৰাভাসকল) নামে অভিহিত হয়। এই কোছেৰ ‘তিনতেকীয়া কোচ’ সকলেই প্ৰকৃত কোঁচ আৰু বিশ্বসিংহ, নৰনাৰায়ণ আদি কোঁচ ৰজাসকল তেওঁলোকৰেই বংশধৰ আৰু ৰজা আছিল।

ডঃ গ্ৰীয়েৰচনৰ মতে কোঁচসকল ছটা দলত বিভক্ত, যেনে :— হৰিগঞা, সাতপুৰীয়া, দাস গঞা, চাপৰা, ওবানাং, আৰু তিনতেকীয়া।

আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত ৩৫২ জন কোচ ৰাভা মানুহ নগাপাহাৰৰ সীমান্তৰ ওচৰত থকা ‘মহং’ নামে ঠাইত বসতি স্থাপন কৰিছিল। আহোম ৰজাই তেওঁলোকক লুণীয়া নিজৰাৰ পৰা জোণ তৈয়াৰ কৰা কামত নিয়োগ কৰিছিল। ‘মহঙ’ত থকাৰ বাবে তেওঁলোকক ‘মহং’ কোচ নামাকৰণ কৰা হৈছিল।

১৮৭২ চনত গোৱালপাৰা জিলাৰ ২৪১৬ জন কোঁচ মানুহে ‘গৰমী কোঁচ’ নামে পৰিচিত হৈ বেলেগ তালিকাভুক্ত হৈছিল। শেষত তেওঁলোকেই কুমাৰ, কমাৰ, দুলীয়া জাতি হিচাবে পৰিচয় দিছিল।

ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক নীতিৰ বাতৰু মতে কিছুমান উপ-গোষ্ঠীৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়, যেনে :— ‘মদাহী কোঁচ’। ‘মদাহী’ শব্দটো কোঁচ জাতিক ধৰ্মান্তৰ কৰি ৰাজবংশী উপাধিলৈ উন্নীত কৰাৰ প্ৰথম স্তৰ। সম্ভৱ—এওঁলোকে পূৰ্ব-পুৰুষৰ মদ, গাহৰি, কুকুৰা খোৱা আদি আচাৰ-নীতি পৰিত্যাগ কৰিব নোৱাৰা বাবে মহাজনসকলে ‘সৰু কোঁচ’ বা ‘হেৰেমিয়া’ স্তৰৰ পৰা পুনঃ ‘মদাহী কোঁচ’লৈ নমাই দিছিল। শেষত তেওঁলোকে আগৰ স্বজাতিলৈও ঘূৰি নহাত ‘মদাহী’ নাম লৈয়েই থাকিব লগীয়া হল। প্ৰাচীন কোঁচ বা ৰাভাৰ দলত ‘মদাহী’ নাম পোৱা নাযায়। ‘মদাহী’ নামটো এটা ধৰ্মান্তৰৰ স্তৰহে। বৰ্তমান এওঁলোক ‘ৰাভা জাতি’ বুলি পৰিচিত হৈ ৰাভাৰ সমাজ-সংগঠনৰ লগত জড়িত।

* * * * *

দ্বিতীয় অধ্যায় ঘৰুৱা জীৱন

ঘৰ-দুৱাৰ

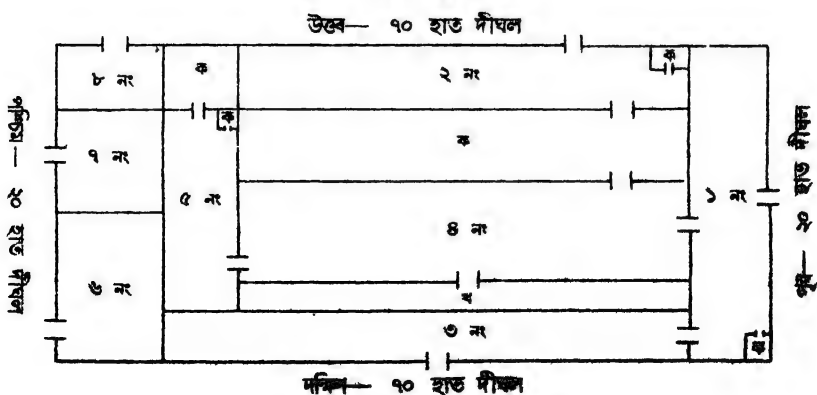
জনা যায় অতীজতে ৰাভাসকল পাহাৰৰ কাষত টিলাময় ঠাইত বা নৈৰ পাৰৰ ওখ সমভূমিত (টাৰি) ঘৰ-দুৱাৰ সাজি বসবাস কৰিছিল। একে বাৰায় সংযুক্ত পৰিয়ালসমূহ একে ঠাইতেই ৰেলওৱে কলনীৰ (Railway Colony) দৰেই আছিল। তেওঁলোকে খেৰী ঘৰবোৰ সমান্তৰাল আৰু শাৰী শাৰীকৈ সাজিছিল। সোঁ-মাজতে ১০০ হাতমান আকুল-বহল দীঘল চোতাল আছিল। সেই চোতালতে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত বা সামূহিক কাম-কাজ, পূজা-পাৰ্বন আদি কৰিছিল। গৰু-ম'হৰ গোহালিবোৰৰ বেলেগ ঠাইত তদনুকূপেই সাজিছিল। একে বাৰায় সংযুক্ত পৰিয়ালসমূহে কাম কৰা এনে ঠাইখনেই একোখন চুবুৰী বা গাঁওত পৰিণত হৈছিল।

সাধাৰণতঃ ধুমুহাৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে ঘৰবোৰ পূবা-পশ্চিমাকৈ সাজিছিল। ঘৰবোৰ দীঘলে ৬০-৭৫ হাত আৰু বহলে ১৫-২০ হাত আছিল। আবশ্যক অনুযায়ী বাৰান্দাও সাজি লৈছিল। একেটা ঘৰৰ ভিতৰতে ৰিখে ৰিখে প্ৰয়োগ-অনুযায়ী একোটাকৈ কোঠালীৰ বিভাগ ৰাখিছিল।

প্ৰাচীন ঘৰ-দুৱাৰ : ৰাভাসকলৰ প্ৰাচীন ঘৰ-দুৱাৰ কেনেধৰণৰ আছিল তাৰ তিনিটা নমুনা তলত দেখুওৱা হ'ল—

- (ক) মায়তাৰি ৰাভাৰ ঘৰৰ আৰ্হি (১নং চিত্ৰ)
- (খ) ৰংদানি ৰাভাৰ ঘৰৰ আৰ্হি (২নং চিত্ৰ)
- (গ) কিছু নতুন ঘৰৰ আৰ্হি (৩নং চিত্ৰ)

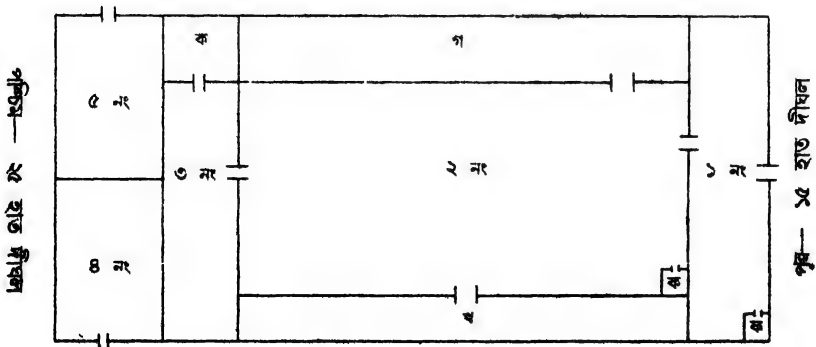
১নং চিত্ৰ



১নং কোঠালী	‘মোজা’	পুতেক-বোৱাৰীয়েকৰ শোৱা কোঠালী।
১নং (ক) কোঠালী	‘বাৰদাম’	” ” জুইশাল।
২নং কোঠালী	‘নোকচুংকায়’	ঘৰৰ বুঢ়া-বুঢ়ীৰ শোৱা কোঠালী।
২নং (ক) কোঠালী	‘বাৰদাম’	” ” জুইশাল।
৩নং কোঠালী	‘তোকলাব’	ডাঙৰ ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ শোৱা কোঠালী
৪নং কোঠালী	‘মোজা’	পুতেক-বোৱাৰীয়েকৰ শোৱা কোঠালী।
৪নং (ক) কোঠালী	‘মায়ঝাম’	ধানৰ টোম ৰখা কোঠালী (ধান উৰাল)।
৪নং (খ) কোঠালী	‘তোগ্ৰাব’	মন্দৰ (চকো) জোপ্ত মজুত কৰি ৰখা কোঠালী।
৫নং কোঠালী	‘নোকপিমুং’	ৰন্ধনশালা।
৫নং (ক) কোঠালী	‘বুদাবাবায়’	পূজা কৰা কোঠালী।
৫নং (খ) কোঠালী	‘ৰোনতাক’ ‘ৰুদ্ভক’	} চাউলপূৰ্ণ মাটিৰ হাড়ি ৰখা কোঠালী।
৬নং কোঠালী	‘বাখানোক’	
৭নং কোঠালী	‘তোনোহৰ’	কুকুৰা, হাঁহ, পাৰ আদি পোহা কোঠালী।
৮নং কোঠালী	‘দোবকা’	গাহৰি, ছাগলী পোহা কোঠালী।

২নং চিত্ৰ

উত্তৰ— ৭৫ হাত দীঘল



দক্ষিণ— ৭৫ হাত দীঘল

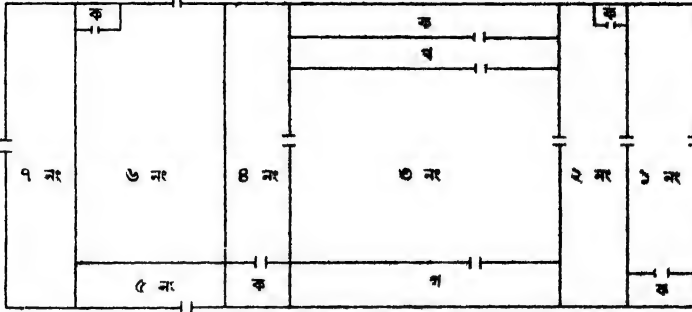
১নং কোঠালী	‘নোকচুংকায়’	ঘৰৰ বুঢ়া-বুঢ়ীৰ শোৱা কোঠালী।
১নং (ক) কোঠালী	‘বাৰদাম’	” ” জুইশাল।

২নং কোঠালী	‘মোজা’	পুতেক-বোৱাৰীয়েকৰ শোৱা কোঠালী।
২নং (ক) কোঠালী	‘বাৰদাম’	” ” জুইশাল।
২নং (খ) কোঠালী	‘তোপ্পাৰ’	মনৰ চকো জোপ্তা মজুত কৰি ৰখা কোঠালী।
২নং (গ) কোঠালী	‘মায়ঝাম’	ধানৰ টোম ৰখা কোঠালী (ধান ভঁৰাল)।
৩নং কোঠালী	‘নোকপিমুং’	বন্ধনশালা।
৩নং (ক) কোঠালী	‘বোনডাক’	চাউল পূৰ্ণ মাটিৰ হাফি ৰখা কোঠালী।
৪নং কোঠালী	‘দোবকা’	ধান চাউল বনা কোঠালী।
৫নং কোঠালী	‘বাখানোক’	খৰি জয়া ৰখা কোঠালী।

৩নং চিত্ৰ

উত্তৰ— ৬০ হাত দীঘল

পশ্চিম— ২০ হাত দীঘল



পূব— ২০ হাত দীঘল

দক্ষিণ— ৬০ হাত দীঘল

১নং কোঠালী	‘দোবকা’	ধান চাউল আদি বনা কোঠালী।
১নং (ক) কোঠালী	‘বাৰদাম’	জুইশাল।
২নং কোঠালী	‘মোজা’	পুতেক-বোৱাৰীয়েকৰ শোৱা কোঠালী।
২নং (ক) কোঠালী	‘বাৰদাম’	” ” জুইশাল।
৩নং কোঠালী	নোকচুৰা চাল	খালী কোঠালী, কোঠালীটোৰ ওপৰভাগত খোৱা বস্ত ৰখাৰ ‘আতাল’ (একজি)ৰ সুব্যৱস্থা আছে। আতাল-কুঠি, বন্ধু-বাৰু, আলহী আদি আহিলে এই কোঠালীতে বহিবলৈ দিয়া হয় আৰু আলোপ-আলোচনা কৰা হয়। আলহীক ইয়াতেই মন তাভেৰে অভ্যৰ্থন কৰা হয় আৰু ৰাতি ওপলৈ দিয়া হয়।

৩নং (ক) কোঠালী	‘মায়বাম’	ধানৰ টোম বখা কোঠালী (ধান ভঁৰাল)।
৩নং (খ) কোঠালী	‘ভোকলাব’	ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ শোৱা কোঠালী
৩নং (গ) কোঠালী	‘তোগ্ৰাব’	মদৰ (চকো) জোজ্ঞ মজুত কৰি বখা কোঠালী।
৪নং কোঠালী	‘নোকপিমুং’	ৰন্ধনশালা।
৪নং (ক) কোঠালী	‘বেনতাক’	চাউলৰ হাড়ি বখা, পূজা কৰা কোঠালী।
৫নং কোঠালী	‘তোনোহৰ’	কুকুৰা, হাঁহ, পাৰ আদি পোহা কোঠালী।
৬নং কোঠালী	‘নোকচুংকায়’	ঘৰৰ বুঢ়া-বুঢ়ীৰ শোৱা কোঠালী।
৬নং (ক) কোঠালী	‘বাৰদাম’	” ” জুইশাল।
৭নং কোঠালী	‘বাখানোক’	খৰি জমা কৰি বখা কোঠালী।

বৰ্তমান প্ৰায় এনেধৰণৰ ঘৰ-দুৱাৰৰ নমুনা গাৰোপাহাৰ জিলাৰ ‘পাহাম’ অঞ্চলৰ গাওঁবোৰৰ বাহিৰে আন ঠাইত দেখা পোৱা নাযায়। এনে ধৰণৰ ঘৰ* নাথাকিলেও প্ৰায়বোৰ ৰংদানিয়া আৰু মায়তাৰি গাৱঁলৈ গলে এতিয়াও তেওঁলোকক চহৰবাসী মানুহৰ দৰেই ওচৰা-ওচৰিকৈ ঘৰ বান্ধি থকা দেখা যায়।

ৰাভাসকলৰ এই ঘৰ দুৱাৰৰ নমুনাৰ পৰিবৰ্তনৰ কাৰণ অনুসন্ধান কৰিলে অনুমান হয়, সোতৰ শতিকাৰ মুছলমান ফৌজৰ ‘মিজা নাথান’ৰ ৰাভা ৰজা বীৰ ‘পৰ্শৰামৰ’ ৰাজ্য আক্ৰমণেই ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ। ৰাভা অঞ্চল ‘ৰংদান’ আক্ৰমণ কৰিছিল ‘মিজা-নাথান’ৰ প্ৰধান সেনাপতি ‘তচলিমখাই’। ৰাভাসকলৰ লগত মুছলমান সেনাৰ ভীষন যুদ্ধ হৈছিল। এই যুদ্ধত বহুত ৰাভা মানুহ মৰা পৰে, আৰু অবশিষ্ট মানুহবিলাকে ৰণত তিস্তিব নোৱাৰি হাৰি-বন-পাহাৰত আশ্ৰয় লয়গৈ। তচলিমখাই এই অঞ্চলৰ বহু ৰাভা গাৱঁৰ সকলো ঘৰ-দুৱাৰ পুৰি পেলায়, লগতে পচোৱা বতাহত তেওঁলোকৰ যুদ্ধৰ চাউনীও ভস্মীভূত হোৱাত সেনাপতি তচলিমখাঁও ভস্মীভূত হয়।

যুদ্ধ শাম কটাত হাৰি-বন, পাহাৰত আশ্ৰয় লোৱা ৰাভাসকলে ভৱিষ্যত সাক্ষ্যৰ আশঙ্কা কৰি অস্থায়ী ভাবে য’তে ত’তে যি কোনো প্ৰকাৰে ঘৰ-দুৱাৰ সাজি লৈছিল। সেইসময়ত তেওঁলোকৰ ‘বাৰায়’-হৰি’ৰ লগত পৰিচয় হেৰাই গৈছিল। সেই কাৰণে শেহত ৰাভা পৰিচিত কোনো মানুহক লগ পালেই সুধিছিল-আপোনাৰ ‘বাৰায়’ কি? ‘হাচু’ (পাহাৰ) কি? ‘চিকা-ঝৰা’ (ঝৰণা-নিজৰা) কি? মামা-দাদা (সম্বন্ধীয় মানুহৰ নাম) কি? ইত্যাদি। এই প্ৰশ্নবোৰৰ যোগেদি যেতিয়া মানুহজন একে ‘বাৰায়’ ভুক্ত বুলি অৱগত হয়, তেতিয়াই তেওঁক ঘৰলৈ সাদৰি লৈ গৈ আত্মীয়তাভাৱৰ যোগ-সুত্ৰ স্থাপন কৰে। এই সময়ত ৰাভাসকল বহুত দুখ-দুৰ্গতিৰ সন্মুখীন হব লগা হৈছিল। পিন্ধা-মাতা, ভাই-ভনী, ল’ৰা-ছোৱালী, আত্মীয় কুটুম্বক হেৰুৱাই আশ্ৰয়হীন হৈ ইনাই-কিনাই কান্দি ফুৰিছিল। এইবোৰ দুখ-দুৰ্গতিৰ কথা এতিয়াও

ৰাভাসকলৰ কাহিনী গীতত কৰণ বসসিদ্ধ হৈ আছে। এই যুদ্ধৰ ফলত তেওঁলোক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত একেবাৰেই জুৰুলা হৈ পৰে আৰু কালৰ সোঁতত প্ৰাচীন ঘৰ-দুৱাৰ নমুনা ত্যাগ কৰি কোনো প্ৰকাৰে নতুন ভাবে বেলেগ ঘৰ সাজি থাকিবলৈ লয়।

প্ৰাচীন কালত কোচা ৰাভাসকলৰ ঘৰ-দুৱাৰ কেমে আছিল জনা নাযায়। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ বৰঘৰ দুভাগত বিভক্ত, যেনে—‘নু’ আৰু ‘নু’ছ’ৰ’। ‘নু’ক ‘পু’ৰছি’ আৰু ‘নু’ছ’ৰ’ক ‘জিনৌ’ বুলিও কয়। ‘ৰুদ্ভক’ক লক্ষ্মীদেৱী বুলি পূজা কৰে। ‘নু’ছ’ৰ’ক খুব পবিত্ৰ ভাবে ৰখা হয়। সাধাৰণতঃ আন সম্প্ৰদায় আৰু ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে ‘নু’ছ’ৰ’ত প্ৰবেশ কৰা একেবাৰেই নিষিদ্ধ। ‘নু’তেই গৃহস্থই শোৱে। আলহী আহিলে ‘নু’তেই বহিবলৈ দিয়ে; মদ-ভাতো তাতেই খুৱায়। এই নিয়ম অতীজৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চলি আছে। সাধাৰণতঃ বৰঘৰটো পূবা-পশ্চিমাকৈ সাজে। ‘নু’ পূবফালে আৰু ‘নু’ছ’ৰ’ পশ্চিম ফালে অৱস্থিত। গোহালিঘৰ, গাহৰি, ছাগলী, হাঁহ-কুকুৰা, পাৰ আদিৰ ঘৰ বেলেগ বেলেগ। আলহী শুবলৈও বেলেগ ঘৰ সজা হয়।

বৰ্তমান ৰাভাসকলে চাৰিফালে চাৰিটা ঘৰ সাজে। তদুপৰি গোহালি ঘৰ, গাহৰিৰ গঁড়াল, হাঁহ, পাৰ, কুকুৰা পোহা ঘৰ, ধানৰ ঊঁৰাল, ৰন্ধন শালাৰ ঘৰ আদি বেলেগ বেলেগকৈ সাজে। সাধাৰণতঃ দেখা যায়—বৰঘৰটো চোতালখনৰ উত্তৰ ফালে পূবা-পশ্চিমাকৈ সাজে। দক্ষিণফালে বাটচৰা বা বাটঘৰ সাজে। আলহী আদি আহিলে তাতেই শুবলৈ দিয়ে।

বৰ্তমান ৰাভা জাতিৰ সকলো শাখাৰ মানুহেই পৰাপক্ষত চহৰীয়া ঘৰৰ ধৰণে ইটা, কাঠ, টিন আদিৰে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা দেখা যায়।

খেতি-বাতি

ৰাভাসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা হৈছে খেতি-বাতি। তেওঁলোকে প্ৰাচীন কালৰেপৰা আহু, শালি, পৰমা, বিলুচা আদি ধানৰ খেতি কৰি আহিছে। বতৰ অনুযায়ী মৰাপাট, সৰিয়হ, মাহ, আলু, বেঙেনা, জলকীয়া, লাই, কৰি, মূলা আদি শাক-পাচলিৰো খেতি কৰি আহিছে। ধান-চাউল শাক-পাচলি আদি বেছি যি পইচা পায়, তাৰ দ্বাৰাই দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লয়। বেপাৰ-বাণিজ্যৰ পদ্ধতি এওঁলোকে নাজানে।

স্বৰগাভীত কালৰ পৰাই যে ৰাভাসকলে কৃষিকামৰ ওপৰত জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। যি সময়ত গাবোসকল উলঙ্গ অৱস্থাত আছিল, কোনো কৃষি-কৰ্মৰ পদ্ধতি নাজানিছিল সেই সময়তো ৰাভাসকলে খেতি কৰা প্ৰণালী জানিছিল। তেওঁলোকে পাহাৰৰ উৰ্বৰ ভূমিৰ হাবি-বন কাটি, পুৰি হামজাৰ/নৰঙা (জুৰুখেতি) উলিয়াইছিল। ঠায়ে ঠায়ে হামজাৰ উলিয়াই সকলোৱে খেতি-বাতিৰ কাম কৰি সুখে-সজ্ঞেৰে জীৱন-গৰ্ৱণ কৰি আছিল। মতা মানুহবিলাকে বাতি হামজাৰত হাতী, গাহৰি খেদিবলৈ পৈছিল। হামজাৰত তেওঁলোকে ‘ডৰং’ অৰ্থাৎ টঙি সাজিছিল, আৰু সেই টঙিতে শুবে ৰাতি পহুৰা নি হাতী,

গাহৰি আদিক জুইৰ ‘জোহা’ (জোঁৰ) লৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি হাবি বা পাহাৰলৈ খেদি দিছিল। তেওঁলোকে কপাহ খেতিও যথেষ্ট কৰিছিল। ভৈয়ামলৈ নামি অহাৰপৰা তেওঁলোকে কপাহ খেতি কম ভাবে কৰিছিল। কিয়নো ভৈয়ামৰ মাটি কপাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী নহয়। হামজাৰৰ কামত মতা-তিৰোতা সকলোৱে কাম কৰিছিল। ৰাতি তিৰোতাসকলে কপাহৰ পৰা সূতা কাটিছিল আৰু এই সূতা বিচিত্ৰ ৰঙৰ দ্বাৰা ৰঞ্জিত কৰি ফুলাম কাপোৰ বৈ লৈছিল।

কৃষি কৰ্মত নিপুণতা দেখিয়েই সেইসময়ৰ গাৰো ৰজা ‘ছছেঙে’ সোমেশ্বৰী উপত্যকালৈ ৰাভাসকলক খেতিৰ কাম কৰিবলৈ লৈ গৈছিল।

“When Husheng was the chief of the powerful Atong clan, he brought the Rabhas into Someshari Valley to till the land, because at that time, the Garos, being nomads, were not acquainted with more settled methods of husbandary.”^২

খাদ্য-সম্ভাৰ

ৰাভাসকল আদিম কৃষিজীৱী। এওঁলোকৰ প্ৰধান খাদ্য ভাত। অন্যান্য শাক-পাচলি, মাছ, মাংসও খায়। অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অনুযায়ী এইবোৰ খাদ্যৰ পৰিমাণ কম-বেচিও হয়। বৰ্তমান ৰাভাসকল অৰ্থনীতি ক্ষেত্ৰত বৰ জুৰলা। বিশেষকৈ ধান-ভাতত বৰ অভাৱগ্ৰস্ত। ধান-ভাতৰ অভাৱত আটা, ময়দা প্ৰধান খাদ্য নহলেও খাবলৈ বাধ্য হৈছে। ঘৰুৱা শাকপাচলি, কৰি, মূলা, লাই, আলু, জলকীয়া, বেঙেনা, উৰহী, জিকা, ভোল, লাউ, কোমোৰা আদি মুখৰ অভিকচি মতে নানা ধৰণে ৰন্ধন কৰি খায়। ৰাভা মতা-তিৰোতা উভয়ে মাছ চিকাৰত পাকৈত। এওঁলোকে মাছ শুকাই খায়। শুকান মাছবোৰ এটা উৰলত আনুপাতিক হাৰে ‘চানাকচু’ৰ কোমল ঠাৰিৰ লগত মিশ্ৰিত কৰি ‘পদুনা’, ‘ব্ৰম্বা মচলা’ সহ খুব মিহিকৈ গুৰি কৰি এটা বাঁহৰ চুঙাত ভৰাই টানকৈ মুখ বান্ধি থয়। যথা সময়ত সেইবোৰ উলিয়াই কলৰ খাৰেৰে আগুতি (সিজাই) খায়। সন্ধ্যাৰণতঃ গাহৰী, ছাগলী, কুকুৰা, হাঁহ, পাৰ আদি ঘৰতে পুহি এইবোৰৰ মাংস খায়। কণী এওঁলোকৰ প্ৰিয় খাদ্য।

কিছুদিন আগতে ৰাভাসকলে গৰম দিনত মায়আস্তা বা মায়মাখাম (পইতা ভাত) আৰু শীতকালত মায়মাচি (নৰম জুলীয়া ভাত) ৰাতি পুৱাৰ সময়ত খাইছিল। ধান-চাউল অভাৱত বৰ্তমান খাবলৈ এৰি দিছে। আনহাতে চাহহে প্ৰিয় হৈ উঠিছে। ৰাতিপুৱা চাহ আৰু চিৰা পিঠা খোৱাহে বেচিকৈ অভ্যাস হৈ পৰিছে। আগতে ৰাভা মানুহৰ চাহ খোৱা বিশেষকৈ গাখীৰ চাহ খোৱা প্ৰথা নাছিল বুলিবই লাগে। ব’হাগ বিহু, মাঘ বিহু, বিয়া সৰাহু, আদি সামাজিক অনুষ্ঠান বোৰত গুড় মিঠাইৰ সৈতে চিৰা খোৱা প্ৰথা প্ৰচলিত আছিল। তেনেকৈ বিহু উৎসৱত নানা ধৰণৰ পিঠা খোৱা প্ৰথা আছিল।

আগতে ৰাভাসকলে দিনত তিনিবাৰ ভাত খাইছিল—পুৱা, দুপৰীয়া আৰু গধূলি। ধান-চাউলৰ অভাৱত বৰ্তমান বছতেই তিনিবাৰ ভাত খোৱা নিয়ম বাদ দিছে। সাধাৰণতঃ ৰান্ধনীয়ে প্ৰথমে তাইৰ মাক, দেউতাকক নাইবা শহুৰেক-শাহুয়েকক অথবা ঘৰৰ ডাঙৰজনক আগতে কাহী-বাটিত ভাত আঞ্জা খাবলৈ দিয়ে। ৰান্ধনীজনীয়ে পিছতহে খায়। ঘৈণীয়েকে গিৰিয়েকে ভাত খোৱাৰ পিছতহে খায়। গিৰিয়েকৰ আগতে বা একেলগে নাখায়। এই নিয়ম হিন্দু-নীতিৰেই প্ৰভাৱ।

আগতে মদৰ প্ৰতি ৰাভাসকলৰ বৰ আকৰ্ষণ আছিল। পূজা-পাৰ্ৱন আৰু সামাজিক অনুষ্ঠান আদিত মদ নহলেই নহৈছিল। বিয়াৰ পিছত সম্ভাৱন জন্ম হোৱাৰে পৰা মতা মানুহবিলাকে মদৰ ইন্দ্ৰজালতে তন্ত্ৰায় হৈ আছিল। ক্ৰমে জনসংখ্যা বাঢ়ি যোৱাত অৰ্থনৈতিক জটিলতাৰ চাকনিয়াত পৰি বৰ্তমান ৰাভা সমাজৰ চেতনাবোধ হৈছে। বৰ্তমান ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক অনুষ্ঠানত মদ খোৱা প্ৰথা প্ৰায় উঠাই দিছে।

ৰাভাসকলৰ গাখীৰ খোৱা নিয়ম নাছিল। বৰ্তমান ঘৰতে পোহা গাই বা মাইকী ম'হৰ গাখীৰ খায়।

সাধাৰণতঃ ৰাভাসকল বৰ দুখীয়া। বেছিংখ্যক ৰাভা মানুহে নিজৰ উপাৰ্জিত শস্যেৰে বছৰটোত পৰিয়ালৰ ভৰণ-পোষণ কৰিব নোৱাৰে। অধিক মানুহে এসাজ খাই দুসাজ লগোনে থাকিবলগীয়া হয়। কোনো প্ৰকাৰে খাদ্য যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে কঁঠাল, অমিতা খাই নাইবা বনৰীয়া আলু, কোমোৰা, লাও, জিকা, ভোল আদি পানীত সিঁজাই খাই জীৱন-ধাৰণ কৰা দেখা যায়। ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে নানা ৰোগ-বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে।

মদ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী

মদ বা 'চকো' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হলে 'ফাপ' বা 'ৰাখৰ'ৰ দৰকাৰ। 'ৰাখৰ' নহলে মদ তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰি। মদ জোঙাত বা কলহত তৈয়াৰ কৰা হয়। জোঙাৰ জোখ অনুযায়ী দুৱানী, চাৰি আনী, আঠানী আৰু টকীয়া নামকৰণ কৰা হয়। মদ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হলে ভাতখিনি কৰ্কৰীয়া হব লাগে। নৱম ভাত মদ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অনুপযোগী। মদৰ ভাতখিনি এখন বাঁহৰ চাৰিত পাতলকৈ ঠাণ্ডা হবলৈ দিব লাগে। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ভাতৰ পৰিমাণ অনুযায়ী ৰাখৰ ভালকৈ সানিব লাগে। তাৰ আগতে যিটো জোঙাত মদ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, সেই জোঙাৰ ভিতৰত কিছু ধানখেৰ ভৰাই জুই লগাই পুৰিব লাগে। তাৰ কাৰণ জোঙাটো শুকান কৰি ল'ব লাগে। সেমেকা বা ভিজা জোঙাত মদ ভাল নহয়। তাৰ পাছত জোঙাটো পৰিষ্কাৰ কৰি তাৰ ভিতৰত জোঙা অনুসৰি 'জাহি' (এবিধ বাঁহৰ তমালেৰে তৈয়াৰী চূড়া) ভৰাব লাগে। জোঙাৰ সোঁমাজতে জাহিটো থিয় অৱস্থাত লৰচৰ নোহোৱাকৈ ৰাখিব লাগে। জোঙাত জাহিটো সুকুৰাৰ আগতে জাহিৰ দুয়োমূৰ জুইত সেকা কলপাতেৰে দুই ফৰপকৈ ৰাখিব লাগে। তাৰ পাছত জাহিৰ

বহিৰ্ভাগ আৰু জোঙাটোৰ অন্তৰ্ভাগৰ খালী অংশত বাখৰ মিশ্ৰিত ভাতখিনি পূৰ্ণকৈ ভৰাই থৈ জোঙাটোৰ মুখখনো জুইত সেকা কলপাতেৰে ২/৩ তৰপ টানকৈ বান্ধি ৰাখিব লাগে যাতে তাৰ ভিতৰত বাহিৰৰ চৈচা বতাহ সোমাব নোৱাৰে। তাৰ পাচত জোঙাটোৰ তলিটো মাটিত নলগাকৈ ‘পেস্তা’ বা আধাৰিৰ ওপৰত ভালকৈ এঠাইত থব লাগে। গৰম দিনত ৪/৫ দিনত আৰু শীতকালত ৭/৮ দিনৰ পিছত মদ খোৱাৰ উপযোগী হয়। যথাসময়ত পাতেৰে ঢকা জোঙাৰ মুখখন আৰু জাহিৰ মুখখন খুলি আৱশ্যক অনুপাতে পানী ঢালি জাহিত সোমাব পৰা এটা লাউৰ খোলৰে (ব্ৰেক) বাখৰ মিশ্ৰিত পচা ভাতৰ চাৰিওফালে দি চেকিব লাগে। এনেকৈ অলপ সময় চেকি থাকিলে নিগৰি নিগৰি মদখিনি শূন্য জাহিৰ ভিতৰত জমা হয়। এয়েই মদ। পানী নঢ়লাৰ আগতে জোঙাৰ তলিত কম বেচি পৰিমাণে অলপমান ৰস জমা হৈ থাকে, তাকেই ‘চকোৰাংচি’ বা ‘ৰসি’ মদ বোলে।

প্ৰায় আঢ়ৈ/তিনি ফুট ওখ পেট ডাঙৰ জোঙাত ‘ছিনচিনা’ বা সাঁচতীয়া মদ প্ৰস্তুত কৰা হয়। পোহা মদ ছমাহ/এবছৰলৈকে ৰখি থাকিব পাৰি। জোঙাত ভৰোৱা বাখৰযুক্ত ভাত হজম হৈ গলে পুনঃ নতুন বাখৰযুক্ত ভাত ভৰাই জোঙাটোৰ মুখ টানকৈ বান্ধি থৈ দিব লাগে। আৱশ্যকবোধে মাজে মাজে তাৰ ‘ৰসি’ মদখিনি উলিয়াই খোৱা হয়। পানী ঢালী চেকিব নালাগে। পানী ঢালিলে আৰু সাঁচতীয়া মদ হৈ নাথাকে। পাতি ধান বা বৰা ধানৰ চাউলৰ ভাতৰ দ্বাৰা এনে মদ তৈয়াৰ কৰা হয়। বৰা চাউলৰ মদ খুব মিঠা আৰু ৰাগিয়াল।

ফটিকা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী

যি জোঙা মদৰপৰা ‘ফটিকা’ তৈয়াৰ কৰা হব, সেই মদৰ জোঙাৰ ভিতৰত ‘জাহি’ ৰাখিব নালাগে। মদ তৈয়াৰ কৰাৰ পাছত—গৰম দিনত ৪ ৰাতি আৰু ঠাণ্ডা দিনত ৭ ৰাতি হলে, সেই মদৰ জোঙাত আৱশ্যক অনুপাতে পানী ঢালি পুনঃ আৱশ্যকীয় বাখৰ মিশ্ৰিত কৰি ৩/৪ ৰাতিমান ভালকৈ থৈ দিব লাগে। তাৰ পাছত এই মিশ্ৰিত বস্তুখিনি (মাখাম ছিখা) এটা ডাঙৰ হাড়ীত জুইৰ উধানত বহুৱাই তাৰ ওপৰত ফুটা লুড়কী (মাটিৰ চক) এটা ৰাখি দিয়া হয়। সেই ফুটা লুড়কীৰ ভিতৰত তাতোকৈ সৰু নুফুটা লুড়কী ৰাখি থোৱা হয়। সেউ ফুটা লুড়কীৰ ওপৰত পিতল বা চিলভাৰ বা মাটিৰ চক এটা খাপ খোৱাকৈ বহুৱাই তাত পৰিপূৰ্ণকৈ চৈচা পানী ৰাখি দিয়া হয়। জুইৰ উত্তাপত তলৰ ডাঙৰ হাড়ীৰপৰা মিশ্ৰিত ‘মাখাম ছিখা’ ভাপখিনি যাতে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে ডাঙৰ হাড়ী আৰু ফুটা লুড়কীৰ সংযোগ স্থানত মৰাপাটৰ আই চাৰিওফালে মেৰিয়াই দি তাৰ ওপৰত কেঁচা কেঁচুমাটিৰ লেপ দিব লাগে। তদুপৰ মাজৰ ফুটা লুড়কীৰ আৰু ওপৰত ৰখা কেঁচা পানীৰ চকৰ সংযোগ স্থানতো কেঁচা কেঁচু মাটিৰে লেপি দিব লাগে, যাতে ভাপখিনি বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰি মাজৰ ফুটা লুড়কীৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা সৰু নুফুটা লুড়কীত জমা হবগৈ পাৰে।

সাধাৰণতঃ তিনি 'পানী পেলালে' ফটিকা বৰ ৰাণী হয়। পানী পেলোৱা অৰ্থ—ওপৰত ৰখা পিতল বা মাটিৰ চকুৰ চোঁচা পানীখিনি যেতিয়া জুইৰ উত্তাপত গৰম হয়, তেতিয়া সেই গৰম পানীখিনি অন্য সৰু পাত্ৰৰ দ্বাৰা পেলাই দি পুনঃ নতুনকৈ চোঁচা পানী ৰাখি দিয়া হয়। ইয়াকে 'এক পানী' পেলোৱা বুলি কোৱা হয়। পানী নোপেলালে তলৰ হাড়ীৰ পৰা উত্থিত ভাপখিনি মাজৰ ফুটা লুড়কীৰ ভিতৰত শুকাই যায়। জুইৰ উত্তাপত ডাঙৰ হাড়ীৰ 'মাখাম ছিথা' মিশ্ৰিত ভাপখিনি তাৰ ওপৰত ৰখা ফুটা লুড়কী বিদ্ধাৰে উত্থিত হয়, আৰু তাৰ ওপৰত ৰখা চকুত চোঁচা পানী থকা বাবে ভাপখিনি শুকাই যাব নোৱাৰি তাৰ ভিতৰত বহুদূৰৈ ৰখা নুফুটা সৰু লুড়কীটোৰ ভিতৰত জমা হয়গৈ। এই জমা হোৱা ভাপখিনিকেই 'ফটিকা' বোলে। ৰাসায়নিক বিজ্ঞান মতে এয়েই পাতন-ৰসায়নক্ৰিয়া।

‘ফাপ’ বা বাখৰ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী

মদ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ 'বাখৰ' নিত্যান্ত প্ৰয়োজন। 'বাখৰ' নহলে মদৰ ভাতখিনি পচি যায়। তেনেকৈ এই বাখৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈও আনুপাতিক উপাদানৰ উপৰিও পুৰণি বাখৰ মিশ্ৰিত নকৰিলে বাখৰ নহয়। এই বাখৰ প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়া অস্বীজৰ পৰাই ৰাভা তিৰোতাই জানে। অকল ৰাভাই নহয়, অসমৰ সকলো জনজাতীয় তিৰোতাই নানা উপাদানেৰে বাখৰ তৈয়াৰ কৰিব জানে। ৰাভা তিৰোতাসকলে বিশ্বাস কৰে যে, বাখৰ প্ৰস্তুতি ক্ষেত্ৰত মঙ্গলামঙ্গল আছে। সেই কাৰনে সকলো ৰাভা তিৰোতাই বাখৰ প্ৰস্তুত নকৰে। বিশেষ কিছুমান তিৰোতাইহে পৰম্পৰাগত ভাৱে বাখৰ তৈয়াৰ কৰি আহিছে। বাখৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ হলে তলৰ বস্তুখিনি আৱশ্যক।

(১)	'আগিয়া চিতাৰ' শিপা	১ তোলা পৰিমাণৰ
(২)	কুঁহিয়াৰ পাত	$\frac{১}{২}$ পোৱা পৰিমাণ বা ১২৫ গ্ৰাম ওজনৰ
(৩)	বিলাতী (কন) জলকীয়া	৭ টা
(৪)	'বেজি কালাই'ৰ শিপা বা গুটি	১২ টা বা ১ তোলা পৰিমাণৰ শিপা
(৫)	'চেনি কন'ৰ আগ	১২ টা
(৬)	কুশ কনৰ আগ বা ফুল	১২ টা
(৭)	আনাৰসৰ কুমলীয়া আগ	১২৫ গ্ৰাম ওজনৰ
(৮)	বিহৰ্টেকীয়াৰ আগ	৭ টা
(৯)	'ভেটী ভিত্তা'ৰ পাত	২/৩ খিলা
(১০)	আকুল গছৰ পাত	১ খিলা
(১১)	পুৰণি বাখৰ	আৱশ্যক অনুগাতে

ওপৰত উল্লিখিত বস্তুবোৰৰ ভিতৰত ২/৩ টা বস্তু নহলেও বাখৰ প্ৰস্তুত হব। কিন্তু পুৰণি বাখৰ লাগিবই। এইবোৰ বস্তু আনুপাতিক হিচাবে যোগাৰ কৰি, তাৰ কিছু সময়ৰ আগতে দুই সেৰ মান জোখৰ পাতিধানৰ চাউল পানীত তিয়াই থোৱা হয়। তাৰ পিছত পানীৰ পৰা তুলি আনি চাউল ধোৱা খৰাহিত পানীখিনি চেকি কিছু সময় ৰাখিব লাগে। তাৰ পাছত সংগ্ৰহ কৰা সকলো আনুপাতিক বস্তুখিনি এটা উৰলত খুন্দি গুৰি কৰি লোৱা হয়। যেতিয়া গুৰি হয়, তেতিয়া তিয়াই থোৱা চাউলখিনিত তাৰ লগতে মিহলি কৰি পুনঃ ভালকৈ খুন্দি পিঠা গুৰিৰ দৰে কৰা হয়। তাৰ পিছত এটা পাত্ৰত সেইবোৰ জমা কৰি অলপমান পানী ছটিয়াই আৰু মথি এঠালি মাটিৰ দৰে কৰি লোৱা হয়।

এই এঠালিযুক্ত বস্তুখিনিৰ পৰা সৰু সৰুকৈ পিঠাৰ দৰে চেপেটা কৰি তৈয়াৰ কৰি লোৱা হয়। তাৰ পাছত এই পিঠাৰ দৰে চেপেটা বস্তুবোৰৰ প্ৰত্যেকটোৰ দুয়ো ফালে পুনঃ পুৰণি বাখৰ সানি দিয়া হয়। তাৰ পাছত এইবোৰ বস্তু এখন কুলা বা বাঁহৰ টাৰিৰ ওপৰত আকৌ নতুন ৰাঢ়নি পাৰি তাৰ ওপৰত এই বস্তুবোৰ পাতলকৈ ৰাখি তাৰ ওপৰত আকৌ নতুন বাঢ়নি পাতলকৈ মেৰি ৰখা হয়। এনেকৈ কেইদিনমান নিৰাপদ ঠাইত ভালকৈ শুকাবলৈ দিয়া হয়। শুকোৱাৰ পিছত বাঢ়নিবোৰ এৰুৱাই এটা মাটিৰ টেকেলিত বতাহ নোপোৱাকৈ টানকৈ মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে। বাহিৰৰ বতাহ আৰু জলীয় ভাপ পালে 'বাখৰ' নষ্ট হবৰ সম্ভাৱনা। সেইকাৰণে বাখৰ খুব সাৱধানে নিৰাপদ স্থানত ৰাখিব লাগে। এয়েই বাখৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী।

বোৱা-কটা আৰু সাজ-পাৰ

অতি প্ৰাচীন কালৰেপৰাই ৰাভা তিৰোতাসকলে নিজহাতে ধুনীয়া ধুনীয়া চানেকিৰ বিচিত্ৰ ফুলাম কাপোৰবোৰ তৈয়াৰ কৰি আহিছে। এই বোৰেই ৰাভা তিৰোতাসকলৰ বয়ন শিল্পৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগ আৰু পাৰদৰ্শিতাৰ পৰিচয়। অতীজতে ৰাভাসকলে পাহাৰত কপাহ খেতি কৰিছিল, আৰু কপাহৰপৰা নিজহাতে সূতা কাটি কাপোৰ বৈ লৈছিল। এড়ি গছৰ খেতি কৰি এড়ি পলু পুহি তাৰ লেটাৰ পৰা সূতা কাটি এড়ি কাপোৰ তৈয়াৰ কৰি লৈছিল। নানা গছ-গছনিৰ বাকলি আৰু গুটিৰ দ্বাৰা বিচিত্ৰ ৰং প্ৰস্তুত কৰি নিজ হাতে কটা সূতাবোৰ ৰঞ্জিত কৰি লৈছিল আৰু সেইবোৰ সূতাৰে বিচিত্ৰ ফুলাম কাপোৰ বৈ লৈছিল। তিৰোতাসকলে পৰিয়ালৰ সকলোৰে বাবে কাপোৰৰ যোগান ধৰিছিল। তলত ৰাভাসকলৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সাজ-পাৰবোৰৰ উল্লেখ কৰা হ'ল।

- (১) 'বু'ফান' বা 'পাতানি' :—ই ভমকা ফুলীয়া, $৩\frac{১}{২}$ / ৪ হাত দীঘল আৰু বহলে $২\frac{১}{২}$ হাত। সৰু ডাঙৰ অনুসৰি কাপোৰখন কম বেচি দীঘল বহুলকৈ বৈ লোৱা হয়। 'বু'ফান জ্বাকাই' (ৰঙা পাতানি) কাপোৰ ববলৈ হলে শিপিনীয়ে তিনিটা 'মাকো' ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। সাধাৰণতে গাভৰু ছোৱালীসকলে ৰঙা 'বু'ফান' হে ব্যৱহাৰ কৰে।

কোচা ৰাভাসকলৰ 'লুফুন' এই জাতীয় সাজপাৰ।

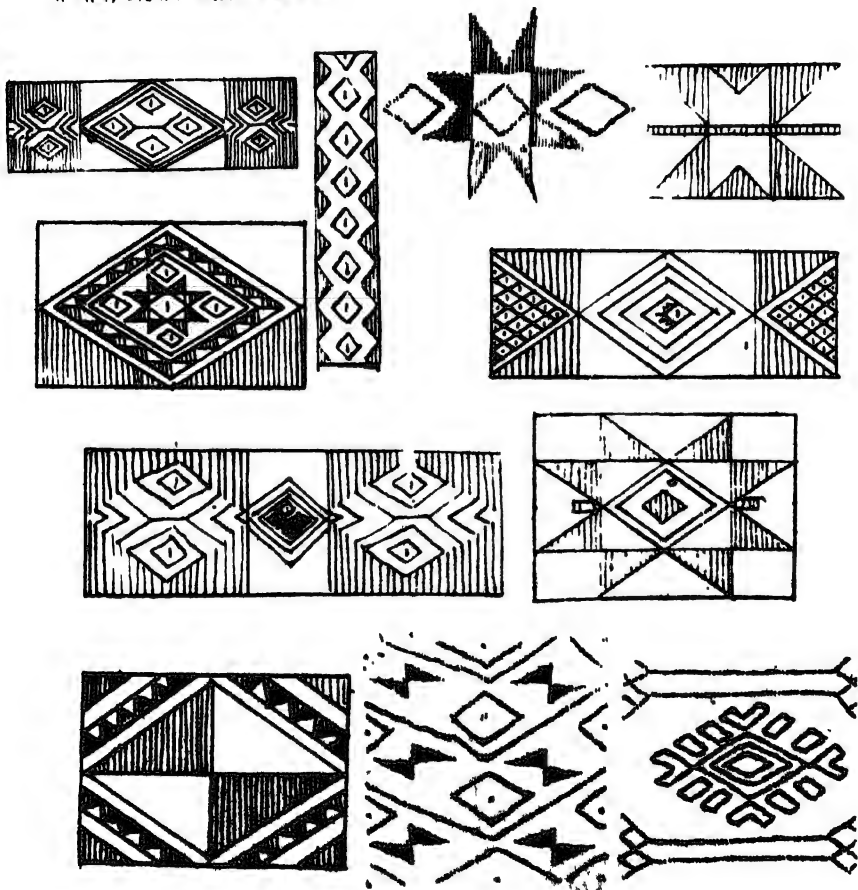
- (২) 'কাবু' :—ইয়াক 'বিহা' বুলিয়ে কব পাৰি। গাভৰু ছোৱালী আৰু তিৰোতাসকলে বুকখন ঢাক খোৱাকৈ $2\frac{1}{2}$ হাত দীঘল আৰু ১ হাত বহল জোখত এই কাপোৰখন বৈ লয়। ইয়াক কিছুমান ৰাভা গাৱঁত 'কাবু' বুলিও কয়।
- (৩) 'খদাবা' :—এই কাপোৰ তিৰোতাসকলে মূৰত ব্যৱহাৰ কৰে। চুলি-খোপা ঢাক খোৱাকৈ তিৰোতাসকলে এই কাপোৰ মূৰত বান্ধে। ই দীঘলে ৩ হাত আৰু বহলে ১ হাত। উক্ত তিনি বিধ কাপোৰ ক্ৰমে 'লাহাৰঙী', (লা বৰণীয়া) নতুবা বগা বৰণীয়া আৰু ক'লা সূতাৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। বিবাহৰ সময়ত এই তিনি বিধ কাপোৰেৰে সাজ-পাৰ পিন্ধোৱা সমাজৰ বাধ্যতামূলক নীতি।
- (৪) 'পাজাল (চুৰিয়া)' :—ই দীঘলে $8\frac{1}{2}$ হাত আৰু বহলে ১ হাত। ইয়াক মতা মানুহবোৰে পিন্ধে। কোনো কোনো গাৱঁত ইয়াক 'কালাই' বা 'গাম্‌ছা' বুলিও কয়।
- (৫) 'খছনে' বা 'খোপ' :—মতা মানুহবোৰে এই কাপোৰেৰে মূৰ বান্ধে। ই ৩।৪ হাত দীঘল আৰু ১ হাত বহল। ই এখন ফুলাম কাপোৰ। ইয়াক চমুকৈ 'ফাক্‌চেৰ্' বুলিও কয়। ফাক্‌চেৰৰ অৰ্থ ফুলাম।
- (৬) 'ফালি' বা 'ছেকানেন' :—৩ হাত দীঘল আৰু $\frac{1}{2}$ হাত বহলৰ এখন কাপোৰ মতা মানুহবিলাকে কঁকালত মেৰাই লয়। ইয়ো এখন ফুলাম কাপোৰ।
- (৭) 'বুকচিল' :—আগতে ৰাভাসকলে চুটি হাতৰ চোলা নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰি পিন্ধিছিল। তাকেই 'বুকচিল' বা 'বক্‌চালি' বুলি কোৱা হয়।
- (৮) 'পাছৰা' :—মতা মানুহবিলাকে এই কাপোৰ গাত পিন্ধে। সাধাৰণতে এড়ি সূতাৰে এই কাপোৰ তৈয়াৰ কৰি লয়।
- (৯) 'জাৰা' বা 'আংচা' :—মাইকী মানুহবিলাকে গাত লোৱা বিশেষ চাদৰ। আধুনিক সভ্যতাৰ লগে লগে ৰাভা মানুহে আধুনিক সাজ-পৰিচ্ছদো ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰিছে; আৰু সেইবোৰ নিজৰ ভাষাৰে নামাকৰণ কৰিছে। তাৰে কেইটামান উল্লেখ কৰা হ'ল :—
লংপেণ্ট (পেণ্টলং), পায়জামা (ইজাৰ), গেঞ্জি (গুঞ্জি), ধুতি (পাজাল), চেলেং (আংচা), জামা (ঝামা), কমাল (ফালি), খোচা (আনায়), জল গাম্‌ছোচা (চিক্‌ ককায়), ব্লাউচ (বুছিল), বিছনা চাদৰ (দানকায় নেন), ফুলাম কাপোৰ (পাৰ নেন) ইত্যাদি।

'নেন' অৰ্থ কাপোৰ। আগতে ৰাভা তিৰোতাসকলে কঁকালত 'কু' বস্ত্ৰব্ৰাহ্মণ' লৈ কাপোৰ বৈ লৈছিল। বৰ্তমান 'উৰা মাকোৰে' তাত শালত কাপোৰ বব ধৰিছে। ৰাভা তিৰোতাসকলে আগৰেপৰা বোৱা-কটাত পাকৈত। যি তিৰোতাই সূতা কাটিব নাজানে, বয়স বিদ্যা নাজানে,

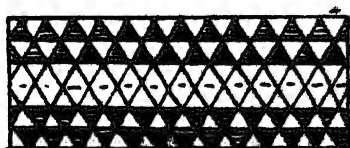
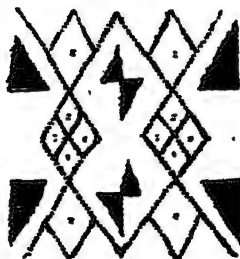
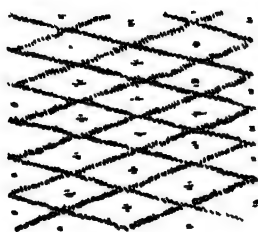
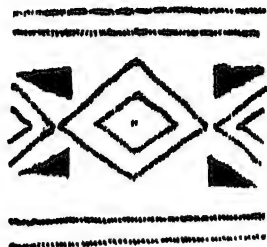
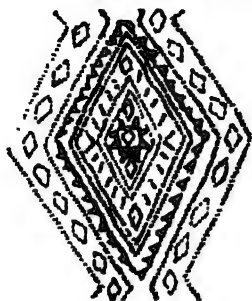
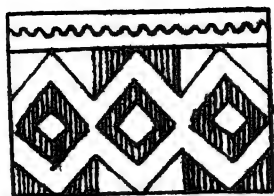
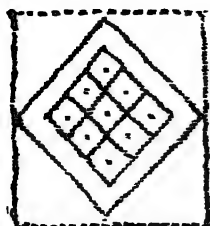
সেই তিথোতা সমাজত অকাজী বুলি পৰিগণিত হয় আৰু অবিবাহিত গাভৰু-মাত্ৰে বিবাহৰ কন্যাকাপে অনুপযুক্ত হয়।

ফুলৰ চানেকি

ৰাভা তিথোতাসকল সৌন্দৰ্য্যৰ পূজাৰিণী। তেওঁলোকে সপোনত ফুলৰ কল্পনা কৰে, বাস্তৱত তাক ৰূপায়ণ কৰে। পৰম্পৰাগত ভাৱে চলি অহা কেইটিমান কাপোৰৰ ফুলৰ (মুগ বা পাৰ) চানেকি উল্লেখ কৰা হ'ল।



ৰাভাৰ কেডবোৰ ফুলৰ চানেকি (খেপা-জিয়া)



(১)	কায়তি কাম পাৰ	মানুহৰ মুৰৰ চিত্ৰ।
(২)	বাঠাও পাৰ	বেঙেনাৰ চানেকি।
(৩)	চংতেলত পাৰ	পোকৰ চিত্ৰ।
(৪)	চিংতেলত পাৰ	উজ্জ্বল ৰেখাৰ চিত্ৰ।
(৫)	জেব মহৰ পাৰ	বিছনিৰ চিত্ৰ।
(৬)	লৌকাৰ পাৰ	লাউ-গুটিৰ চিত্ৰ।
(৭)	কদম পাৰ	কদমৰ চানেকি।
(৮)	তাল চাক পাৰ	তাল পাতৰ চিত্ৰ।
(৯)	তোপাক ত্ৰেং পাৰ	পখিলাৰ পাখিৰ চিত্ৰ।
(১০)	শিকিবান্ পাৰ	শিকিয়াৰ চিত্ৰ।
(১১)	কৌদি গোদাগ, কৌদিছ পাৰ	বৰ্গ ক্ষেত্ৰকাৰৰ চিত্ৰ।
(১২)	হাচু পাৰ	পাহাৰৰ চিত্ৰ।
(১৩)	মায় মুগ পাৰ	ধানৰ চানেকি।
(১৪)	কৌদি বাছাৰ পাৰ	ৰস্বাচক্ষেত্ৰকাৰৰ চিত্ৰ।
(১৫)	কি'ম্বিপাৰ মুগ	'কুম' ফুলৰ চানেকি।
(১৬)	ৰি পাৰ	বেত গছৰ চিত্ৰ।
(১৭)	পানফাং পাৰ	জোপোহাৰ চিত্ৰ।
(১৮)	পাইৰাও মুকুৰ পাৰ	পাৰ চৰাইৰ চকুৰ চিত্ৰ।
(১৯)	থেমত্ৰাম্ চাচেং পাৰ	চেলাৰ ঠেঙৰ চিত্ৰ।
(২০)	খৰথাপ পাৰ	মাছৰ বাকলিৰ চিত্ৰ।
(২১)	মাছুফাতং পাৰ	গৰুৰ দাঁতৰ চিত্ৰ।
(২২)	মাছি নুকুং পাৰ	হৰিণৰ নাকৰ চিত্ৰ।
(২৩)	ঘোঁৰাই পাৰ	ঘোঁৰাৰ চিত্ৰ।
(২৪)	ছতি পাৰ	হাতীৰ চিত্ৰ।
(২৫)	মাছা চামেন পাৰ	বাঘৰ খোজৰ চিত্ৰ।
(২৬)	বিন্দা বু'কাই পাৰ	শাৰীকে থোবা ফুলৰ চিত্ৰ।
(২৭)	বেৰ্ণা'ৰেৰ্ণা পাৰ	বিচিত্ৰ ফুলৰ চিত্ৰ।
(২৮)	বাংজাং পাৰ	সূৰ্যৰ চিত্ৰ।
(২৯)	চিক-দাৰা পাৰ	পানীৰ সোঁতৰ চিত্ৰ।
(৩০)	আপ পাৰ	দৰ্পণ চিত্ৰ।
(৩১)	বথ কালি	বথৰ চকবিৰ চিত্ৰ।
(৩২)	বাল-বালি	বাথ-বাথনীৰ চিত্ৰ।

ভূটীয়াসকলৰ কিছুমান ফুলৰ চানেকিৰ ৰাভাসকলৰ লগত সাদৃশ্য আছে। এসময়ত ৰজা 'দদান' প্ৰমুখ্যে ৰাভাসকলে ভূটান ৰাজ্যত আশ্ৰয় বিচাৰি গৈছিল। কিন্তু ভূটান ৰজাই আশ্ৰয় নিদিলে।^১ খুব সম্ভৱ, ৰাভাসকল ভূটান ৰাজ্যত কিছুদিন আছিল। সেয়ে ৰাভা তিব্বোতাৰ ফুলৰ চানেকিৰ প্ৰভাৱ ভূটান তিব্বোতাৰ ওপৰত পৰিছিল। সেই কাৰণে এতিয়াও এই ফুলৰ সাদৃশ্য বিদ্যমান হৈ আছে।

সূতাত ৰং কৰা প্ৰণালী

অতীজৰেপৰা ৰাভাসকলে নিজহাতে কণাহৰপৰা সূতা কাটি সেইবোৰ হাৰি ফুৰনিৰ গছ-গছনি, গুটি আদিৰে বিচিত্ৰ ৰঙত ৰঞ্জিত কৰি বিচিত্ৰ ফুলাম কাপোৰ বৈ লৈছিল। আধুনিক যান্ত্ৰিক যুগত বজাৰত বিচিত্ৰ ৰঙৰ সূতা পোৱাত আজিৰ ৰাভা তিব্বোতাসকলে সূতা কটা আৰু সূতাত ৰং দিয়া প্ৰণালী এৰি দিছে। এতিয়াও প্ৰাচীন কৃষ্টি সংৰক্ষণ কৰি থকা ৰাভা গাঁৱৰ তিব্বোতাসকলে সূতাত ৰং কৰা প্ৰক্ৰিয়া এৰি দিয়া নাই। তলত ইয়াৰ চমু বৰ্ণনা দিয়া হ'ল।

- (১) হালধীয়া ৰঙৰ বাবে কেঁচা 'আছু' গছৰ ছাল।
- (২) বেগুনীয়া ৰঙৰ বাবে শিলিখা (হাল্লাই) গছৰ ছাল।
- (৩) কম বেগুনীয়া ৰঙৰ বাবে 'ছিলাই' গছৰ ছাল।
- (৪) ক'লা ৰঙৰ বাবে 'জিয়া' গছৰ ছাল।
- (৫) গাঢ় হালধীয়া ৰঙৰ বাবে কঁঠাল গছৰ ছালৰ ভিতৰত থকা হালধীয়া গুৰিবোৰ।
- (৬) নীলা ৰঙৰ বাবে 'নীল' গছৰ ছাল।
- (৭) ৰঙা ৰঙৰ বাবে 'জেতুকা'ৰ পাত।

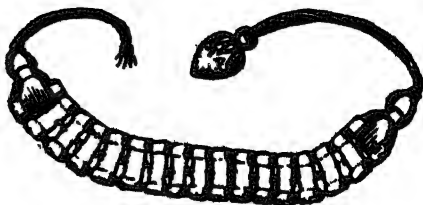
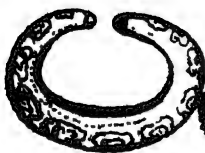
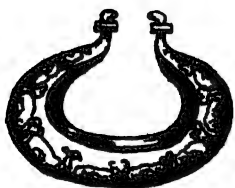
ওপৰত উল্লেখ কৰা ৰংবোৰ সূতাত ৰঞ্জিত কাৰবলৈ হলে, উল্লিখিত গছৰ ছাল আৰু পাতবোৰ বগা সূতাৰ অনুপাত মতে এটা কেৰাহীত পানীৰে সিজাই ৰসখিনি (ৰং) উলিয়াই লব লাগে। তাৰ পাছত ৰং কৰিবলগীয়া বগা সূতাখিনি তাত দি কিছু সময় সিজাব লাগে। সিজোৱাৰ পিছত সেইবোৰ পচা বোকা মাটিৰে মিশ্ৰিত কৰি এবাতি এটা পাত্ৰত ৰাখি থব লাগে। নদীৰ পলসুৱা মাটি হলে খুব ভাল। বোকা মাটিৰে মিশ্ৰিত কৰি ৰাখিলে সূতাৰ ৰং স্থায়ী হয়। কোনো কোনোৱে বোকা মাটি মিশ্ৰিত নকৰি অনুপাতিক হাৰে 'লোণ' বা 'ফিটকৰি' মিহলাই থয়। লোণ মিহলি কৰিলে সূতা ৰেচি দিন নিটিকে। বোকা মাটিৰপৰা উলিয়াই সূতাখিনি ভালদৰে পানীৰে ধুই ছাঁত শুকাই ললে ৰঙীন সূতা হোৱাৰ সময়।

'বেগুনীয়া' ৰং কৰিবলৈ হলে 'জেতুকা'ৰ পাত আৰু 'নীল' গছৰ ছাল মিহলি কৰিব লাগে। 'সুৰখিৰা' ৰং কৰিবলৈ হলে 'জেতুকা'ৰ পাত আৰু 'আছু' গছৰ ছাল মিহলি কৰিব লাগে। 'সেউজীয়া' ৰং কৰিবলৈ হলে 'আছু' গছৰ ছাল আৰু 'নীল' গছৰ ছাল মিহলি কৰিব

লাগে। 'মটীয়া' ৰং কৰিবলৈ হলে 'জেতুকাৰ' পাত, 'নীল' গছৰ ছাল আৰু 'আছু' গছৰ ছাল একেলগে মিহলাই ওপৰত বৰ্ণনা কৰা প্ৰক্ৰিয়া মতে ৰং কৰিব লাগে।

অলংকাৰ আৰু অংগৰাগ

অলংকাৰে তিৰোতাৰ শোভা বৰ্ধন কৰে। সেয়েহে ৰাভা তিৰোতাসকল বৰ অলংকাৰপ্ৰিয়। তেওঁলোক এক মুহূৰ্তও অলংকাৰ বিহীন হৈ থাকিব নোৱাৰে। অলংকাৰবিহীন তিৰোতাক তেওঁলোকে ঘিণ কৰে। তলত ৰাভা তিৰোতাসকলৰ নিতা বাবহাৰ্য্য অলংকাৰাদিৰ উল্লেখ কৰা হ'ল :-

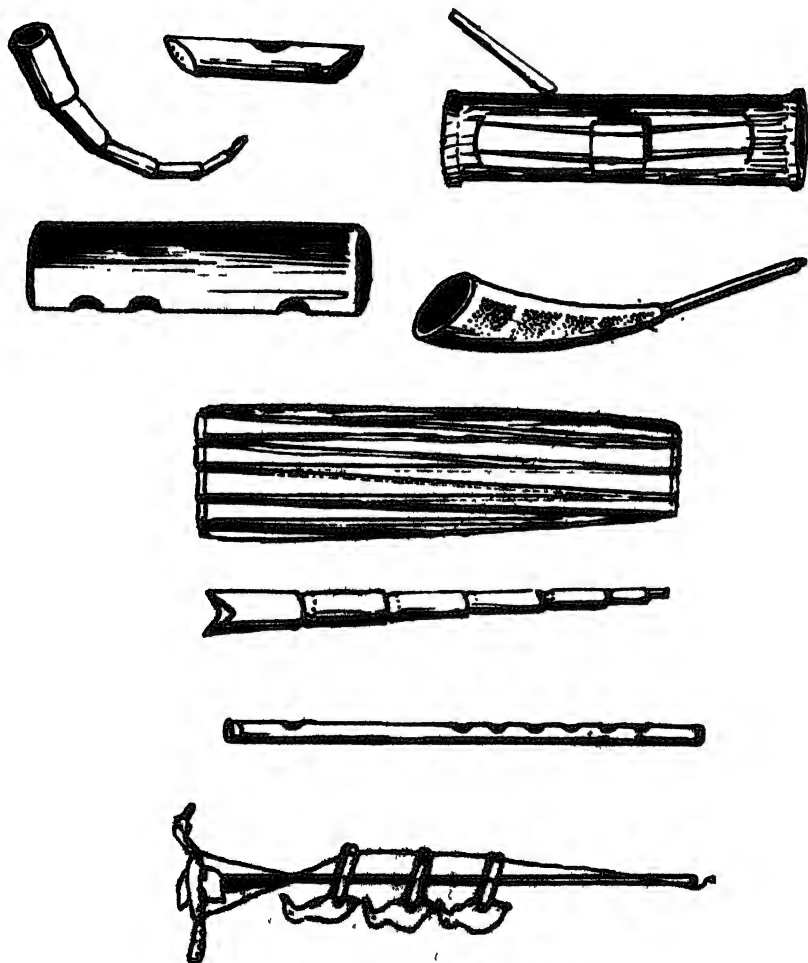


- (১) 'নামত্ৰি' :— এডৰি ওজনৰ সোণ বা ৰূপৰ অলংকাৰ। ইয়াক দুখন কাণৰ লটিত পিন্ধে।
- (২) 'বোলা-নামত্ৰি' :— ইয়াক দুয়োখন কাণৰ ওপৰৰ অংশত পিন্ধে। ই সোণ বা ৰূপেৰে নিৰ্মিত।
- (৩) 'নাকাপতি' :— এসিকি ওজনৰ সোণ বা ৰূপেৰে নিৰ্মিত। ইয়াক নাকত পিন্ধে।
- (৪) 'ছান' :— সোণ, ৰূপ বা তামেৰে নিৰ্মিত এবিধ গোটা খাৰু। ইয়াক 'চান্দাপ ৰকক' বুলিও কয়।
- (৫) 'খুছ মাক্ৰং' :— ই ৯/১০ ইঞ্চি দীঘল লোৰ শলা। ইয়াক চুলিৰ খোপাত গুজি লয়।
- (৬) 'ৰালি' :— সোণ বা ৰূপেৰে নিৰ্মিত। নাকৰ তলৰ অংশত পিন্ধা অলংকাৰ।
- (৭) 'চন্দ্ৰহাৰ' বা 'চন্দ্ৰমুখী হাৰ' :— ই ৰূপেৰে নিৰ্মিত। ইয়াক ডিঙিত পিন্ধা হয়।
- (৮) 'হাচা' :— ই গোটা ৰূপেৰে নিৰ্মিত। ইয়াকো ডিঙিত পিন্ধা হয়। ইয়াক 'হিংচিল' বুলিও কোৱা হয়।
- (৯) 'হাত-বাজু' :— ই ৰূপেৰে নিৰ্মিত। ইয়াৰ খাৰুৰ লগত পিন্ধা হয়।
- (১০) 'কাটা বাজু' :— ইয়ো ৰূপেৰে নিৰ্মিত। ইয়াক হাতৰ বাহুত পিন্ধা হয়।
- (১১) 'জিঞ্জিৰি' :— সোণেৰে নিৰ্মিত। ইয়াক ডিঙিত পিন্ধা হয়।
- (১২) 'সিকি বা ছুকিয়া' :— আধলি বা সিকিত আকোৰা (তেৰীয়া) লগাই তাক মালাৰ দৰে গাঁথি ডিঙিত পিন্ধে।
- (১৩) 'মলখাক' :— সোণ বা ৰূপেৰে নিৰ্মিত। ইয়াক হাতত পিন্ধে।
- (১৪) 'হাৰ গুল্লাই' :— সোণ বা ৰূপেৰে নিৰ্মিত। ইয়াক হাতত পিন্ধে।
- (১৫) 'মায়ীৰ চিং-চাপ' :— সোণ বা ৰূপেৰে নিৰ্মিত। ইয়াক হাতত পিন্ধে।
- (১৬) 'কবুক' :— ই তিৰোতাসকলে কঁকালত পিন্ধা সাতধাৰী মালা। ই হাতী দাঁতেৰে তৈয়াৰী। কোচা বাভাসকলে ইয়াক 'লবক' বোলে।
- (১৭) 'বাউতি' :— ই এবিধ হাতত পিন্ধা শাঁখ। ই পিতলেৰে নিৰ্মিত।
- (১৮) 'ভৰিখাক' :— ই ৰূপেৰে নিৰ্মিত। এই খাক ফোঁপোলা। ভিতৰত বালি সুমাই দি তৈয়াৰ কৰা হয়। খোজ কাঢ়োঁতে কন্-জুণ শব্দ হয়।
- (১৯) 'চাক্ৰিতাম' :— ই এবিধ আঙুঠি।

এইবোৰ অলংকাৰ ছেৱালী, গান্ধৰু, বিবাহিতা তিৰোতা এনেকি বুঢ়ী তিৰোতায়ো পিন্ধিব পাৰে। কেৱল বিধবা তিৰোতাই এইবোৰ অলংকাৰ পিন্ধা আৰু ৰূপালত সেন্দূৰৰ ফোট লোৱা সমাজৰ বিধি নিষিদ্ধ। অবিবাহিতা ছেৱালীৰো ৰূপালত সেন্দূৰৰ ফোট লোৱা নিষিদ্ধ। বুঢ়ী তিৰোতায়ো এজোৰ 'কাটা বাজু' পিন্ধি নিজকে নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। বিলাপিতাৰ প্ৰভাৱত পৰি বৰ্তমান ৰাভা ছেৱালীয়ে আধুনিক নৱনাম অলংকাৰ-পাতিলৈ আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায়।

বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু স্বৰ

অসমৰ সকলো জনজাতিৰ বাদ্য-যন্ত্ৰসমূহ তুলনামূলকভাৱে বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখা যায় যে, ৰাভা জনজাতিৰ বাদ্য-যন্ত্ৰ সমূহ সকলোতকৈ চহকী। এই বাদ্য-যন্ত্ৰসমূহ সৰ্বভাৰতীয় হিচাবেও স্থান পাবৰ যোগ্য। ভাৰতীয় সঙ্গীত শাস্ত্ৰমতে বাদ্য-যন্ত্ৰসমূহ ৪ ভাগত বিভক্ত।



ৰাভাৰ কেইবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ (বোকা-টিহ)

যেনে :— (ক) অৱনদ্ধ বাদ্য, (খ) ঘনবাদ্য, (গ) সুৰিৰ বাদ্য আৰু (ঘ) তন্ত বাদ্য। এই শাস্ত্ৰ-সম্মতবাদ্য সমূহ ৰাভাসকলৰ মাজতো আছে। তলত এই বাদ্যসমূহৰ আলোচনা কৰা হ'ল :—

(ক) অৱনদ্ধ বাদ্য

(১) খাম (দীঘল ঢোল) :—‘গমাৰি’ গছ বা আন কোনো ‘জকাঠি’ গছ $8\frac{1}{2}$ ফুটৰো বেছি দীঘল কৰি কাটি লোৱা হয় আৰু ভিতৰ অংশৰ কাঠ খুলি উলিওৱা হয়। তাৰ এটা মূৰ হৰিণাৰ চামৰাৰে মজবুতকৈ চিলাই কৰি দীঘল ঢোল তৈয়াৰ কৰা হয়। ঢোলৰ দেৱান (বৰতি) বেত বা চামৰাৰে সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াকে ঢাক বা খাম বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ ব্যাস ১ ফুট মান কৰি লোৱা হয়।

(২) খামনালুক(সক ঢোল) :—এই বাদ্য তৈয়াৰ কৰিবলৈ হলেও ভাল কাঠৰ আৱশ্যক। অন্ততঃ $2\frac{1}{2}$ ফুট দীঘল আৰু ২ ফুট ব্যাসৰ এডোখৰ কাঠ খুলি ছাগলীৰ চামৰাৰে দুয়ো ফালে চিলাই কৰি ঢোল তৈয়াৰ কৰা হয়। এই ঢোলটো সাধাৰণতে বিয়াৰ সময়ত আৰু পূজাৰ সময়ত বজোৱা হয়।

(৩) তাৰ্ভা :—এই বাদ্য তৈয়াৰ কৰিবলৈও ৬ ইঞ্চি দীঘ আৰু ২ ফুট ব্যাসৰ এডোখৰ কাঠ খুলি দুয়ো ফালে ছাগলীৰ চামৰাৰে চিলাই কৰি এই তাৰ্ভা বাদ্য তৈয়াৰ কৰা হয়। এই বাদ্যও বিয়াৰ সময়ত আৰু পূজাৰ সময়ত বজোৱা হয়।

(খ) ঘন বাদ্য :

(১) দায়দি (কাঁহ বাদ্য) :—এই বাদ্য কাঁহ-পিতলৰ খাতুৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কৰি লোৱা হয়। ইয়াৰ ব্যাস সাধাৰণতঃ ৬ ইঞ্চি বা ৯ ইঞ্চি। এই বাদ্য বিয়া বা পূজাৰ সময়ত বজোৱাৰ উপৰিও যি কোনো জাতীয় নৃত্য-গীতৰ ভালে ভালৈ বজোৱা হয়।

(গ) সুৰিৰ বাদ্য :

(১) জিগা (শিঙা) :—এহাত বা ডেৰ হাত দীঘল জোখমতে ম'হৰ শিঙেৰে তৈয়াৰ কৰি লয়। এই বাদ্য পূজাৰ সময়ত, নৃত্য গীতৰ সময়ত এনেকি-সামুহিকভাবে কোনো ডাঙৰ মাছ থকা বিলত মাছ মৰাৰ আগ জাননী দিবলৈও বজায়। কাঁহৰ চূড়ান সময়ত দ্বাৰাও শিঙা প্ৰস্তুত কৰি (খাপকাৰা) নৃত্য-গীতৰ ভালে ভালৈ সুললিত সুৰে বজায়।

(২) মুখ ব্ৰাহ্মি (মুখ বাঁহী) :—জাতি বাঁহ নাইবা কল বাঁহৰ দ্বাৰা ১ হাত মান দীঘলকৈ তৈয়াৰ কৰা এবিধ বাঁহী। এই বাঁহীৰ ৬ টা বিদ্ধা আছে। এই বাঁহৰ আগ ভেঁৰিও চূড়ান এটা খলপৰ ভিতৰত মুখৰ দৰেই দু নিলে ফুৰ কৰি ৰাখিব হয়।

(৩) কাৰা বা খাৰা ব্ৰাহ্মি (দীঘল নলৰ বাঁহী) :—এই বাঁহী নল বাঁহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। ই ৬/৭ ফুট দীঘল। বাঁহ টুকুৰাৰ ভিতৰৰ গাঁঠিবোৰ ফুটাই বিজ্ঞা কৰি লোৱা হয়, যাতে ৬/৭ ফুট দীঘল সুকুণ্ডা হয়। সুৰ সংযোজনৰ বাবে ইয়াৰ এটাও বিজ্ঞা নাই। মাথোন বাঁহ ডালৰ আগ মূৰত ফু দিব পৰা এটা বিজ্ঞা থাকে আৰু আন মূৰত সুৰ বা ধ্বনিৰ গভীৰতা বন্ধাৰ বাবে খাপ খোৱাকৈ এটা ডাঙৰ বাঁহৰ চুঙা লগোৱা থাকে। এই বাঁহীৰ সুৰৰ ধ্বনি তোলোতে বৰ কৌশলেৰে ফু দিয়া হয়। ফু দিয়াৰ কৌশল নজনা মানুহে এই বাঁহী বজাব নোৱাৰে। এই বাঁহী পূজা-পাতল আৰু নৃত্য-গীত আদিত বজোৱা হয়। এই বাঁহীৰ ধ্বনি অতি মধুৰ আৰু কৰুণ। কাৰা বাঁহীৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে বাভাসকলৰ মাজত এটা প্ৰাচীন সাধু আছে।

(৪) ঝাপকাৰা বা ঝাপখাৰা :— এই বাঁহীটো ‘কাৰা’ বাঁহীৰ দৰেই দীঘল। খাপ খাপকৈ কিছুমান চুঙাৰ টুকুৰা বাঁহৰ শিঙাৰ দৰেই জোৰা লগাই দীঘল কৰি লোৱা হয়। এই জোৰা লগোৱা চুঙাৰ আগফালে এটা গাঠি থকা চুঙা জোৰা লগোৱা হয়। সেই গাঁঠিটোত এটা বিজ্ঞা কৰা হয়, এই বিন্দুৰেই ফু দিয়া হয়। আনটো মূৰত সুৰৰ গভীৰতা বন্ধাৰ বাবে চুঙাত লগাই লব পাৰে। এই বাঁহীবোৰ সুৰ সংযোজনৰ বাবে এটাও বিজ্ঞা নাই। গতিকে কৌশলেৰে বজাব লগীয়া হয়।

(৫) ত্ৰিশ্বৰ বাঁহী :— $1\frac{1}{2}$ ফুটমান দীঘল বাঁহী। এই বাঁহীত তিনিটা বিজ্ঞাত তিনিটা সুৰ ধ্বনিত হয়। যেনে :— সা, গা, পা।

(৬) সপ্তস্বৰ বাঁহী :—এই বাঁহী সাতোটা সুৰৰ সমষ্টি।

(৭) লাখৰ ব্ৰাহ্মি :—ই ২ হাতমান দীঘল। দেও বাঁহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী চুঙাটোৰ আগফালে গাঁঠি ৰখা হয়, আৰু তাৰ ওচৰতে এটা বিজ্ঞা ৰখা হয়। আন ফালে খোলা ; গাঁঠি ৰখা নহয়। বাঁহীডালৰ ঠিক সোঁ-মাজতে আৰু এটা বিজ্ঞা ৰখা হয়। এই বিজ্ঞাৰে ফু মাৰি গ’ৰখীয়া গীতৰ সুৰ-ধ্বনি তোলা হয়। সাধাৰণতে গ’ৰখীয়াবোৰে এই বাঁহী বজায়, সেয়ে এই বাঁহীৰ নাম লাখৰ ব্ৰাহ্মি (গ’ৰখীয়া বাঁহী)।

(৮) গুণ্ডমেল :—ইয়াক মাটিৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াৰ গঠন ‘ভেপু’ৰ দৰে। ইয়াৰ গাত কোনো বিজ্ঞা নাই। মাথোন সন্মুখৰ ফালে ২টা বিজ্ঞা থাকে। এই বাঁহীও গ’ৰখীয়াবোৰে বজায়।

(৯) গং-গ্লেং :—ইয়ো মাটিৰে তৈয়াৰী। ৬ ইঞ্চিমান দীঘল। ইয়াৰ গাত ২টা মাত্ৰ বিজ্ঞা থাকে। এই বাঁহীৰ বিশেষত্ব এয়ে যে ইয়াক নাকেৰে বজাব লাগে। নিম্বাসৰ কৌশল নাজানিলে এই বাঁহী ধ্বনিত কৰা টান।

(১০) কুৰুবেজা :—‘বজা-কন’ বা ‘টঙা-কন’ৰ ডাল এডাল $1\frac{1}{2}$ হাতমান জোৰত কাটি লব লাগে। ডাক দুফাল কৰি ডাৰে এফালত বাকলি পাতলকৈ একেই পেলোৱা লাগে। ডাক

দুফাল কৰি তাৰে এফালত বিজ্ঞা কৰি ফু মাৰিলে 'বাউ-বাউ' এটা ধ্বনি বাহিৰ হয়। এই 'বুবুৰেঙা' বাদ্যৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে ৰাভাসকলৰ প্ৰাচীন সাধু আছে।

(১১) ছুনাই (কালী) :—এইটোও ৰাভাসকলৰ প্ৰাচীন বাদ্য। এই বাদ্য অতীজৰে পৰা বিবাহ উৎসৱত বজাই আহিছে।

(ঘ) তত বাদ্য :

(১) বাদুং-দুং বা বাগাদুং :—এই বাদ্যটো ডাঙৰ কাঁক বাঁহৰ দুয়ো ফালে গাঠি থকা বাঁহ এটুকুৰাৰ ওপৰ অংশৰ পৰা কৌশলেৰে তিনিটা মিহি গুণ (চোঁছ) উলিওৱা হয় আৰু ধ্বনিত কৰিবৰ কাৰণে তাৰ দুয়ো ফালে বাঁহৰ সৰু টুকুৰা দুডোখৰ সুমুৱাই গুণ তিনিডাল ওফোন্দাই ৰখা হয়। তাৰ পাছত দুডাল ৬।৭ ইঞ্চি দীঘল কাঠ বা বাঁহৰ মাৰিৰে সেই গুণ কেই ডালত কোব মাৰিলেই গভীৰ আৰু মধুৰ ধ্বনিত হয়। যদিও এই বাদ্য তাঁৰ বাবে গুণেৰে গঠিত তথাপি ইয়াক 'অৱনদ্ধ' বাদ্যৰ দৰেহে তাল বন্ধা কৰি বজোৱা হয়। প্ৰাচীন ভাৰতৰ শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীতৰ 'তত বাদ্য'ৰ লগত ইয়াৰ বহুতো সাদৃশ্য আছে। এই বাদ্যক যি কোনো সময়তে বজোৱা প্ৰাচীন ৰাভা সমাজত নিষিদ্ধ আছিল। দেৱতাৰ পূজাৰ সময়তহে মাথোন প্ৰধান পুৰোহিতে মন্ত্ৰ (স্তব) সুৰে সুৰে তাল বন্ধা কৰি এই বাদ্য বজাইছিল। সঙ্গীত শাস্ত্ৰত যি শততন্ত্ৰ বীণাৰ উল্লেখ পোৱা যায় ৰাভাসকলৰ এই বাদ্যটো তদনুসৰ।

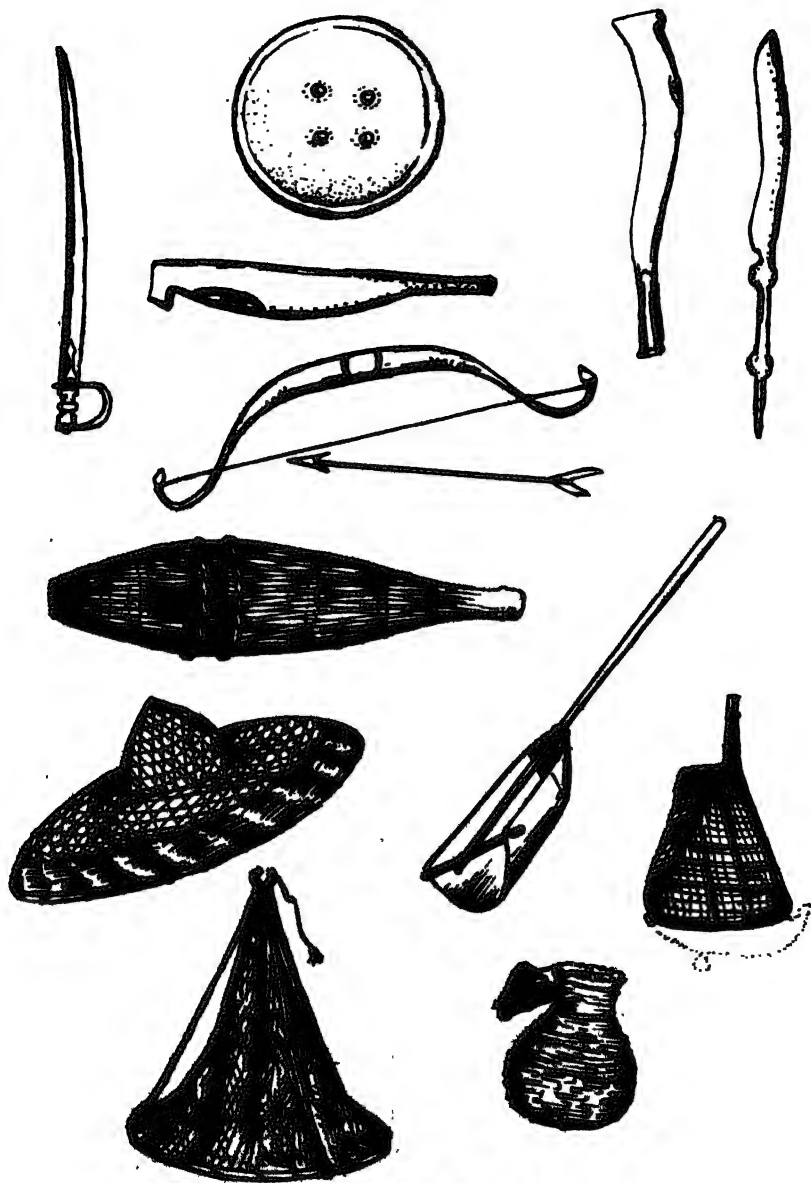
(২) গম্ভা বা গমেনা :—এই বাদ্যটো কাঁহেৰে-নাঁহা কোনো ধাতুৰে তৈয়াৰ কৰি মুখেৰে বজায়। এই বাদ্যৰ মাজতো সৰু তন্ত্ৰী আছে। জিভাৰে কোবাই ধ্বনিত কৰা হয়। গতিকে ইয়াকো "তত বাদ্য"ৰ শাৰীত পেলাব পাৰি।

ৰাভাসকলৰ আদিম বাদ্য বাদুং-দুং-গম্ভা, ত্ৰিস্বৰ কাঁহী আৰু বুবুৰেঙা, এই তিনিটাই আছিল বুলি অনুমান হয়। তাৰ পাছত সঙ্গীতৰ সুৰৰ মাধুৰ্য্য আৰু তাল, মান বন্ধাৰ আবশ্যকতা বোধে বাকীবোৰ বাদ্য-যন্ত্ৰ আপোন উদ্ভাৱনী শক্তিৰে সৃষ্টি কৰি লয়। উল্লিখিত প্ৰত্যেক বাদ্যৰেই একো একোটা সৃষ্টি বহস্য ৰাভাসকলৰ প্ৰাচীন লোক সাধুবোৰত সন্নিবিষ্ট হৈ আছে।

ৰাভা গীতৰ লয়, মাত্ৰা প্ৰথমে অৱবোহণৰপৰাহে হয়। সা, গা, পা, ধা, নি, সা (ওঙ্ক) এই কেইটাই ৰাভা গীতৰ স্বৰ। এইবোৰৰ সমন্বয়ত যি ককল সুৰৰ সৃষ্টি হয়, সেয়েই প্ৰকৃত ৰাভাগীতৰ স্বৰ।

অন্ত-শব্দ আৰু চিকাৰ প্ৰণালী

ৰাভা জাতিৰ প্ৰত্যেক দলৰ মানুহৰ ঘৰতে একে ধৰণৰ অন্ত-শব্দ দেখা পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে সংৰক্ষিত হৈ থকা অন্ত-শব্দবোৰৰ ভিতৰত ডলত উল্লেখ কৰাৰোকেই প্ৰধান। এতিয়ালৈকে গৱেষণাৰ কামত যিবোৰ অন্ত-শব্দ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, সেইবোৰহে মাথোন উল্লেখ কৰা হ'ল।



বাঁতা জনজাতির অস্ত্র-শস্ত্র এবং জীবন-সামগ্রি

(১) 'খুছুং খাপাক' বা ঢাল :—১ ফুটৰ পৰা $1\frac{1}{2}$ ফুট জোখৰ ব্যাসৰ ঘূৰণীয়া গাঁড়ৰ ডাঠ ছালেৰে তৈয়াৰ কৰা অস্ত্ৰ। এই ঢাল অস্ত্ৰৰ বহিঃভাগৰ সোঁমাজতে এটা আৰু তাৰ চাৰিওফালে চাৰিটা পিতলৰ টোপোৰা টনকৈ সজোৱা আছে। ভিতৰফালে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ কোঁশলেৰে এটা হাত ধৰা সঁজুলি লগোৱা আছে। হতাহতি যুদ্ধত শত্ৰুৰ হাতৰপৰা নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাভাসকলে এই ঢাল অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

(২) 'ডবাল' বা তৰোৱাল :—৩ ফুটৰ পৰা $3\frac{1}{2}$ ফুট দীঘল। লোৰে নিৰ্মিত, বৰ চোকা আৰু তীক্ষ্ণ অস্ত্ৰ। ই ২ ইঞ্চিৰ পৰা ৩ ইঞ্চিলৈ বহল। হতাহতি যুদ্ধত ৰাভাসকলে এই তৰোৱাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

(৩) 'খাপাৰ' বা খাপৰ :—৪/৫ সেৰ ওজনৰ লোৰে তৈয়াৰ কৰা চেপেটা বহল তীক্ষ্ণ বিষসনা অস্ত্ৰ। ই ৯ ইঞ্চিৰ পৰা ১৮ ইঞ্চিলৈ দীঘল। $1\frac{1}{2}$ ফুট দীঘল 'দেওবাঁহৰ' গুৰি এডালত সুন্দৰকৈ লো বা পিতলৰ 'সামি' (বেৰী) লগাই মজবুতকৈ লাৰে খাঁজি লয়। এই অস্ত্ৰ বনৰীয়া বাঘ, হৰিণ, গাহৰি আদি চিকাৰ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আগতে হতাহতি যুদ্ধৰ উপৰিও গৰিলা যুদ্ধৰ সময়তো এই অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।

(৪) 'ফিক্জুৱাৰী' বা 'জোং শৰ' :— ই লোৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত। তিনিটা শিৰ আছে। ই বেছি বহল নহয়। খাপৰ অস্ত্ৰৰ দৰেই ৯ ইঞ্চিৰ পৰা ১৮ ইঞ্চিলৈ দীঘল। এই শৰতো তীব্ৰ বিষ সনা আছে। $1\frac{1}{2}$ ফুট দীঘল 'দেওবাঁহৰ' গুৰি এডালত লো বা পিতলৰ 'সামি' অৰ্থাৎ বেৰী লগাই মজবুতকৈ লাৰে খাঁজি লয়। হাবিত চিকাৰ কৰোঁতে এই অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। হতাহতি আৰু গৰিলা যুদ্ধৰ সময়ত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

(৫) 'জোং হাডোচ' বা 'জোং বন্দুক' :— $2\frac{1}{2}$ / ৩ ফুট দীঘল লোৰ অস্ত্ৰ। ইয়াক দেখোঁতে গোটা, কিন্তু ভিতৰখন ফোপোলা। অস্ত্ৰৰ গুৰি ভাগৰ ২ আঙুলি পৰিমিত আঁতৰত এটা বিদ্ধা আছে। ৰাভাসকলে খাব-বাখৰ তৈয়াৰ কৰিব জানিছিল। অস্ত্ৰৰ মুখত সীহৰ গুলি ভৰোৱা হয়। বিদ্ধাইদি 'খাব-বাখৰ' ভৰোৱা হয়। খাব-বাখৰত জুই লগাই দিয়া মাত্ৰকে 'ধুমকৈ' শব্দ হয়, আৰু সীহৰ গুলিবোৰ জোৰেৰে ওলাই যায়। এই জোং-বন্দুক চিকাৰ কৰা আৰু যুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।

(৬) 'মোৰা-ৰাই-ডুমক' :—ই এবিধ লোৰে নিৰ্মিত অস্ত্ৰ, ৫ সেৰ পৰ্য্যন্ত ওজন ৰাখি ইয়াক তৈয়াৰ কৰিছিল। এই ধেনুৰে তীব্ৰ বিষসনা কাঁড় শত্ৰুলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল।

(৭) 'মোৰা-কিজিডুক' :—ইয়ো এবিধ লোৰে নিৰ্মিত অস্ত্ৰ। চোকা বিষ-সনা শৰ বা কাঁড়েৰে এই অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

(৮) 'বোল-বলাপ' বা 'হুডো' (বন্দুক) :—লোৰে তৈয়াৰ কৰা ৩ সেৰ ওজনৰ বন্দুক।

(৯) 'চাতি' (শেল) :—৪ সেৰ ওজনৰ লোৰে নিৰ্মিত শেল অস্ত্ৰ।

(১০) 'তোৰজাপ মেৰাপাৰ' :—১/২ সেৰ ওজনৰ লোৰে নিৰ্মিত। এই অস্ত্ৰ সৰু ডাঙৰ দুবিধ আছে। ইয়াক 'বেৰাপাৰ' বুলিও কোৱা হয়।

(১১) হায়তাৰ (খড়গ) :—ই এখন তীক্ষ্ণ, গধুৰ লোৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত অস্ত্ৰ। পূজাত দেৱদেৱীৰ সন্মুখত ছাগলী, গাহৰী, ম'হ আদি বলি দিওঁতে ৰাভাসকলে এই অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। ই $২৬\frac{১}{২}$ ইঞ্চি দীঘল, বহলে ৩ ইঞ্চিতকৈ বেছি।

(১২) হাণ্ডা :—ৰাভাসকলৰ মাজত তৰোৱাল সদৃশ 'হাণ্ডা' নামে এবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্ৰ আছে। ই দীঘলে ৩৪ ইঞ্চি আৰু বহলে $২\frac{১}{২}$ ইঞ্চিৰ পৰা ৩ ইঞ্চি। এই অস্ত্ৰ হতাহতি যুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

(১৩) 'শুৰখাং' (দিশূল) :—ৰাভাসকলৰ মাজত 'শুৰখাং' নামে এবিধ অস্ত্ৰ আছে। ই দেখাত ত্ৰিশূলৰ দৰেই, কিন্তু মাজৰ শূলটো নাই। লোৰে নিৰ্মিত শূল দুটা ৬ ইঞ্চিকৈ দীঘল। শূল দুটাত তীব্ৰ বিষনা থাকে। সৰু 'দেওবাঁহৰ' ওৰি এডাল ৬ ফুট পৰিমিত ওজনত কাটি সুন্দৰকৈ লো বা পিতলৰ বেৰী লগাই লাৰে টানকৈ খাঁজি লয়। হতাহতি আৰু গৰিলা যুদ্ধৰ সময়ত এই অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।

(১৪) শূল :—৬ ফুট দীঘল, মূৰটো জোঙা। তীব্ৰ বিষনা লোৰ অস্ত্ৰ।

ওপৰত উল্লেখ কৰা লো, তাম, সীহ আদি ধাতুৰে নিৰ্মিত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বোৰ ৰাভাসকলে কোন সময়ত, কাৰ লগত আৰু কোন কোন যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰিছিল গৱেষণা কৰিলে আভাস পোৱা যাব।

এসময়ত ৰাভাসকলে আশ্ৰয় আৰু জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি হাবি-বননিয়ে ঘূৰি ফুৰোঁতে বহুতো আদিম জাতিৰ লগত যুঁজ কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁলোকক ভুটান ৰজায়ে আশ্ৰয় নিদিয়াত নিশ্চয় তেওঁলোকৰ লগতো সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হৈছিল।^৪ এইবোৰ ৰাভা কাহিনীত পোৱা যায়।

আটং জাতিৰ ৰজা 'হুছেঙে', ৰাভাসকলক খেতি-বাতি কৰিবলৈ সোমেশ্বৰী উপত্যকালৈ নিছিল। সেই সময়ত গাৰোসকলে খেতি পদ্ধতি নাজানিছিল। পাছত ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰীয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি 'হুছেঙক' হত্যা কৰি তেওঁৰ আশ্ৰিত ৰাভাসকলক তাৰ পৰা খেদি দিছিল।^৫ তেওঁলোক সহজতে সেই ঠাই এৰি অহা নাছিল। ফলত বহুত দিন তেওঁলোকৰ লগত হতাহতি আৰু গৰিলা যুদ্ধ হৈছিল।

তাৰ পাছত তেওঁলোকে ভূমি পাহাৰত আশ্ৰয় লৈছিল। ভূমি পাহাৰতো শেষত গাৰোসকলে প্ৰবল শক্তিমান হৈ ৰাভাসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল। তেওঁলোক যুঁজত পৰাজয়

৪ Das, B. M. : The Ethnic Affinities of the Rabhas, p. 119.

৫ Friend Peters, I.E. : The Rabhas in Census of Assam 1911, Vol. III, part I: p 145.

হৈ ভৈয়ামলৈ নামি আহিব লগা হৈছিল। * এই যুদ্ধ দুবছৰলৈ চলিছিল। ইয়াৰ বিৱৰণ কাহিনী গীতত পোৱা যায়।

ৰাভা ৰজা 'দদানে' প্রধান সেনাপতি মাৰুক্ষেত্ৰীৰ সহায়ত ব্ৰেক, ব্ৰক, মেৰ্‌মেৰ, মুৰ্‌মুৰ, চামত্ৰং, চিঞাং আদি ৰজাসকলক যুদ্ধত বধ কৰিছিল। * এইক্ষেত্ৰৰ বিস্তৃত বিৱৰণ কাহিনী গীত আৰু সাধুবোৰত পোৱা যায়।

'কাশী' ৰজাৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ সময়ত 'দদানে' তেওঁৰ ভাগিনীয়েক 'নদাই'কো (মাৰুক্ষেত্ৰীৰ পত্নী) আদেশ দিছিল— "Proceed with your husband. Marukhetri, taking bows and arrows in your hands and with great valour fall upon the enemy as speedily as kites." ৰজাৰ আদেশ মতে নদায়ো স্বামীক সহায় কৰিবলৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ গৈছিল। মাৰুক্ষেত্ৰীয়ো ৰজাৰ আদেশ মতে সশস্ত্ৰ সৈন্যবাহিনীক প্ৰস্তুত কৰি নিজেও— "Took his bow, shield, sword, and arrows in his hands and proceeded to valley of Sipansila where he met the enemy He took aim at Kashi Raja." এই 'চিপন শিলা' ৰণক্ষেত্ৰত 'মাৰুক্ষেত্ৰী' আৰু 'কাশী ৰজাৰ' তয়ামৱা যুদ্ধ হয় আৰু যুদ্ধত কাশী ৰজাৰ মৃত্যু ঘটে।

ইংৰাজী সোতৰ শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকৰ পৰা ৰাভাৰ দেশত বা অঞ্চলত (দক্ষিণকূলত) ভীষণ যুদ্ধ হৈছিল। কোঁচ ৰজা পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ আগতে 'মিজা নাথান' নামে এজন মুছলমান ফৌজদাৰ দক্ষিণকূলত বছৰি দুই বছৰ যুদ্ধ কৰিব লগা হৈছিল। সেই সময়ত ৰাভাবীৰ পৰশুৰামে 'শাস্ত্ৰ' ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিল। 'আগিয়াৰ' পৰা এমাইল উত্তৰে থকা বৰ্তমান শোলমাৰী গাঁওখনেই শাস্ত্ৰৰ ৰাজধানী আছিল।

বৰ্তমান গোৱালপাৰা জিলাৰ দক্ষিণ পাৰৰ শোলমাৰী, বালিজানা, কেন্দেৰা (গেণ্ডেৰা), কঁঠালবাৰী, মাৰুৰি পৰ্বত (বৰ্তমান পঞ্চৰত্ন পাহাৰ), ৰংদান, মাণিকপুৰ (হাবৰাঘাট), আমজোঙা, ৰংজুলী আদি ঠাইবোৰেই সেইদিনৰ প্রধান ৰণক্ষেত্ৰ আৰু ৰণশিবিৰ আছিল।

"Valley of arrows, guns, cannon, missiles and ballistas were showered from the fort."

যেতিয়া 'মিজা নাথানে' পৰশুৰামৰ 'শাস্ত্ৰ' দুৰ্গ আক্ৰমণ কৰে, তেতিয়া পৰশুৰামৰ সৈন্যবোৰে দুৰ্গৰ পৰা উল্লেখিত যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰ (যেনে :— যুগলং নিকিণ্ড বহু সংখ্যক তীৰ, বন্দুক, কামান, ফেপন আৰু নিক্ষেপ কৰিব পৰা বৃহৎ প্ৰস্তৰাদি) 'মিজাৰ' সৈন্যবাহিনীৰ ওপৰত বৃষ্টিপাতৰ দৰে বৰ্ষণ কৰিছিল।

শেষত 'ৰংজুলি' গড় ৰক্ষাৰ নিমিত্তে 'পৰশুৰামে' 'মিজা নাথান'ৰ লগত যেতিয়া যুদ্ধ কৰিছিল তেতিয়া মিজাৰ সৈন্যবাহিনীত ৭০০ (সাত শ) ৰাভা সেনা পদাতি আছিল। এই

* Friend Pereira, I.E. : op. cit. p. 145.

† Das, B.M. : The Athnic Affinities of the Rabhas, p. 120.

‡ Friend Pereira, I.E. : The Rabha in Census of Assam 1911 Vol. III, part V, p. 132.

§ Bāharīsan-I-Ghāybi, Vol. II, p. 507.

সকল ৰাভা সেনা পদাতি উত্তৰ বঙ্গ, উত্তৰ গোৱালপাৰা আৰু ভূটান পাহাৰৰ নামনি অংশত থকা ৰাভাসকলেই যে হব ই নিশ্চয়। কিন্তু সৰলমতীয়া হোজা ৰাভাসকলে যেতিয়া দেখিলে যে তেওঁলোকৰ স্বজাতিৰ বীৰ পশুৰামৰ বৰঘৰ 'ৰংজুলি' খনো এতিয়া মুছলমানৰ হাতলৈ যাওঁ যাওঁ তেতিয়া স্বদেশ প্ৰেমত আপুৰু হৈ এই সকলোবোৰ সৈন্যই একেলগে কাম পৰিত্যাগ কৰি পশুৰামৰ সৈন্যদলত সশস্ত্ৰে যোগদান কৰি ৰংজুলি গড় ৰক্ষাৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেপ্টা কৰিছিল।”

এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উঠে—ৰাভা জাতিয়ে অৰ্থাৎ ‘পশুৰাম’ৰ সৈন্যবোৰে কামান, বন্দুক আদি যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰ ক’ৰ পৰা নাইবা কাৰ পৰা পাইছিল আৰু ক’ত এই মাৰণ অস্ত্ৰবোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিকিছিল?

এই প্ৰসঙ্গত ভাবিব পাৰি যে—কোঁচ ৰাভা জাতিৰেই এটা দল বা শাখা। ‘কোঁচ’ বা ‘কোচ্ছে’ বংশৰ নাতিৰো পৰিনাতি ‘পশুৰাম’ৰ পিতা আছিল, আৰু ‘মেচ্ছে’ বংশৰ নাতিৰো পৰিনাতি ‘হৰিয়ামগুৰ’ আৰু তেওঁৰেই ল’ৰা ‘বিশু’ আৰু ‘শিশু’। কোচ্ছে, মেচ্ছে, লিঙ্গ আৰু লিঙ্গু—তেওঁলোকৰ চাৰি ভাই-ককাই আছিল। (এই বিষয়ে বিস্তৃত পৰিচয় দিবপৰা নগল)চিলাৰায়ে যদিও দ্বিষ্মজয় কৰি ফুৰিছিল, তথাপি পশুৰামৰ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰা নাছিল। আনপিনে দেখা যায়—সিহঁতৰ মাজত যথেষ্ট বন্ধুড় ভাৱ আছিল। ‘মিজি’ নাথানে’ যেতিয়া পশুৰামৰ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে, তেতিয়া পৰীক্ষিতৰ ভায়েক ‘যদুনাৰায়ণে’ সহায় কৰিছিল, আৰু যেতিয়া ‘বধুনগৰ’ৰ জমিদাৰৰ পুতেক ‘উত্তৰ নাৰায়ণে’ মুছলমান সৈন্য ‘কৰৈবাৰীৰ’ অধিপতি ‘চন্দ্ৰনাৰায়ণৰ’ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে, তেতিয়া ‘পশুৰামৰ’ ৰাজ্য ‘শান্তুৰ’ত (শূলমাৰীত) আশ্ৰয় লৈছিল। সেই কাৰণে জানিব পাৰি যে—তেওঁলোক বংশ মৰ্যদা ৰক্ষাৰ বাবে সদায় সহযোগী হৈ আছিল। গতিকে পৰীক্ষিতৰ ভায়েক ‘যদুনাৰায়ণে’ই ৰাভাবীৰ ‘পশুৰাম’ক কামান, বন্দুক আদি যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰ দি সহায় কৰাটোও প্ৰমাণিত হয়।

প্ৰাচীন ৰাভাসকলে এই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰ নিজেই তৈয়াৰ কৰিব জানিছিল। এই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰা ৰাভাৰ কমাৰবিলাক অতি পৈণত আছিল। ধেনুৰ কাঁড় বা জোংশৰবোৰ বিষ সানি তৈয়াৰ কৰিব জানিছিল। বিষাক্ত জীয়া সাপৰ পৰা কেনেকৈ বিষ উলিয়াই, সেই বিষেৰে কেনেকৈ অস্ত্ৰবোৰ বিষাক্ত কৰি তৈয়াৰ কৰিব লাগে, এই প্ৰক্ৰিয়া ৰাভা জাতিৰ মানুহে জানিছিল এতিয়াও এই প্ৰক্ৰিয়া জনা মানুহ ৰাভা জাতিৰ মাজত আছে। বন্দুক, কামান বাকদো তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব জানিছিল।

একো একোজন বীৰৰ নাম আৰু কোঁচবীৰে, কোন যুদ্ধত কোন বিষ অস্ত্ৰ খৰি শত্ৰু সৈন্য বিনাশ কৰিছিল, তাৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা ৰাভাৰ সাধুকথা আৰু কাহিনী গীতবোৰত যথেষ্ট পোৱা যায়। প্ৰাচীন ৰাভা জাতিৰ তিব্বোতাবিলাক বীৰাঙ্গনা নাবী হিচাবেও পৰিচিত। বশক্ৰেত

শত্ৰুসৈন্যৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁতে পুৰুষৰ লগত নাৰীয়েও প্ৰধান অংশ গ্ৰহণ কৰা উদাহৰণ যথেষ্ট বোৱা যায়।

ৰাভাসকলে এই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰ কেৱল যুদ্ধভেঁই নহয়, হাৰিত চিকাৰ কৰা ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ৰাভাসকলে চিকাৰ কৰা বহু কৌশল জানিছিল। চিকাৰ কৰোঁতে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ উপৰিও নিজে হাতে তৈয়াৰী সৰু ডাঙৰ হৰেক প্ৰকাৰৰ জাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ৰাভাসকল আন আন জাতিৰ তুলনাত অতি চিকাৰ-প্ৰিয় আছিল। তেওঁলোকে হাতী, গঁড়, বাঘ, ভালুক, পহু আদিৰ চিকাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ সংৰক্ষিত প্ৰাচীন ঢাল অস্ত্ৰবোৰে প্ৰমাণ কৰে যে, এসময়ত গোৱালপাৰা আৰু গাৰো পাহাৰৰ হাবিবোৰতো গঁড় পোৱা হৈছিল। চিকাৰত হাতী ধৰি বা মাৰি তাৰ মূল্যবান দাঁতেৰে তিৰোতাবিলাকে কঁকালত পিন্ধা সাতধাৰী মালা (বলুক বা লবক) তৈয়াৰ কৰি লৈছিল। চিকাৰ কৰা ক্ষেত্ৰতো পুৰুষবিলাকৰ লগত তিৰোতাবিলাকেও সমানে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। চিকাৰ কৰা ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহ, মতা-তিৰোতা উভয়েৰে বাধ্যতামূলক আছিল। চিকাৰলৈ যোৱা গৰ্ভৱতী তিৰোতাই চিকাৰৰ দৃভাগ পাইছিল। এতিয়াও এই প্ৰথা চলি নথকা নহয়। ৰাভা তিৰোতাবিলাকে হাবিলৈ যাব লৈ ভয় নকৰে। তিৰোতাবিলাকেই হাবিলৈ গৈ নিজ ঘৰৰ বছৰেকৰ বাবে খৰি জমা ৰাখিব লাগিছিল। যি তিৰোতাই নিজৰ ঘৰৰ বছৰেকৰ খৰি জমা ৰাখিব নোৱাৰে, সেই তিৰোতা সমাজত অকাজী বুলি পৰিগণিত হয়, আৰু অবিবাহিতা ছোৱালীবিলাক বিবাহৰ কন্যাকাপে অনুপযুক্তা হয়।

বিবিধ সাংস্কৃতিক সমল

(ক) কামৰ সা-সঁজুলিবোৰ

ৰাভা	অসমীয়া	ৰাভা	অসমীয়া
নাঙল	নাঙল	কাচি	কাচি
ফাল	ফাল	দাংকুৰা	মৈটকা
যুঙল	যুঁৱলি	ইছ	নাঙলৰ ডিলা
ময়	মৈ	বাখু	খনিঞ
কোদাল	কোৰ	ছাণ্টাবাৰি	ওখোন
বাকেং	কুঠাৰ	কনদাম/দাংগাৰ	টাঙোন
কাংকা	দা	বেধা	বিজা
তৰাছুৰি/ভৰাল	তৰোৱাল	হাড়ুৰা	হাড়ুৰী
কট্টায়	কটাবী	কাৰখেল/চিপা	চেপেনা

ৰাভা	অসমীয়া	ৰাভা	অসমীয়া
তাছিকৰাত	হাত কৰত	লৰু/হালুৱা	এছাৰি
চুংকৰাত	ডাঙৰ কৰত	পেস্তা	
বাচিলা	চাঁচ, বাচুলা	বুথি	জাপি
ৰেন্দা	ৰেণ্ডা	বাংকোৱা	হোলোঙা
খুৰ কাটায়	খুৰ	ভাতি	কানমাৰি
কাঞ্চি	কেঁচী	ছেকোৱা	শিকিয়া
ছানছিলি/কংচি	শান	পেস্তা	আধাৰি

(খ) ৰন্ধা-বঢ়া সঁজুলি

ৰাভা	অসমীয়া	ৰাভা	অসমীয়া
মাতেক-মেতেক	বাচন-বৰ্তন	তি কলি	টেকেলি
থাল	কাঁহী	চামচ	চামুচ
চুৰিয়া	গামলা	কচোপাত/কুনচিলি	কৰচ, হেতা
বাণ্টিম, বাটলাই	বাণ্টি	দাবৰ	ডাঙৰ কলহ
গেলাচ	গিলাচ	মাতেক	হাড়ি
লোন্ডা/লোটা	ঘটি	মেতেক	চক
ঘটুৱা	ঘট	পাটলাই	এবিধ আঞ্জা ৰন্ধা
ঘাৰা	গাগৰি		হাড়ি
কাৰঘা/কাৰায়	কেৰাহি	ফোংকা	উধান
কুঁমবায়	কলহ	খুৰি	বাটি
ৰংকাগ্ৰি/কাঁয়/শিল পাটা	যাঁত, পটাগুটি	বাৰদাম	জুহাল
		বাৰজিৱা	জুইশলা

(গ) আন ব্যৱহাৰিক সা-সঁজুলি

ৰাভা	অসমীয়া	ৰাভা	অসমীয়া
চৰেং	জাকৈ	লিথি/তেপা	চেপা
খোকদুৰ/খুদুৰ	খালে	খোকা	খোহা
অংকা/পলো	পল	জাঞ্জি/চাংগ্ৰি	চালনি
চেক	পৰঙি জাল	পাচি	পাচি

বাঙা	অসমীয়া	বাঙা	অসমীয়া
দকা	খৰাহী	কুব	তমাল
তোন	দোন	দখম	পীৰা
কৰায়	তুণ	খাট	খাট
টিংকী	টেংকী	চাংগ্ৰা	চাং, চাঙি
ছাম	উৰাল	পালেং	পালেং
গায়নাং/মাংকুনা	উৰাল-মাৰি	জাপ	বিচনি
নবেক	বাঢ়নী	মাকাপ	ধানখেৰ
খোক	হোৰা	বাৰ খুন্চি/বাৰগুন্দি	খেৰ জুমুঠি
লেম	লেম্প	পাগা	বছী
দোত্	দীপচাকি	বাৰ জোছা	জোঁৰ
চাতি	বন্তি	ব্ৰেক	তিওলাওৰ খোল
বাহান/ভান	খৰি	ৰাবুখং	লাওৰ খোল
বাকছো	বাকচ	জাছি	মদ চেকা সঁজুলি
তালা	তলা	পনাতপ	খাৰ চেকা সঁজুলি
চাবি	চাবি	বৰো/তি'ক	মদ পতা মৃৎপাত্ৰ
হাতিনা	কমাৰৰ ভাতী	বয়ঠা	বঠা
গানজাল	গজাল	কং/কংমান্দি	নাথ
আয়না/আপ	দাপোণ	ডেলা/বেকডুৰা	ডুৰ
খচেং	ফলী	গাড়ি	গাড়ী
বেন্জি	বেজী	চুজুক/খাত্ৰি	মদৰ ঘটী
চাপ/নক্সা	ছবি	দেংগা	কাঠৰ হেতা
ছাতা/নক্জোৰায়	ছাতি	বাকচিকং	গাহৰিক আহাৰ
বুৰছি	বৰলী		খুওৱা এবিধ কাঠৰ ডাঙৰ পাত্ৰ

(ঘ) ঘৰ আৰু ঘৰৰ অংশ

বাঙা	অসমীয়া	বাঙা	অসমীয়া
নোক	ঘৰ	গুলি	গোহালী
হাম্‌শ্ৰেং নোক	খেৰী ঘৰ	কোঠামাপ	কোঠালী
নোক চুংৰা	বৰ ঘৰ	ফক্/নোকফক্	বুটা
দিম্বি নোক	চ'ৰা ঘৰ	বাখোণ/খাওৱা	কামি

ৰাভা	অসমীয়া	ৰাভা	অসমীয়া
নোত্ৰাং	ঘৰৰ চাল	তাংছাৰ নোক	তাঁতশাল
নোকমুজ্জা	ঘৰৰ মূখচ	নোকদাৰ	ঘৰৰ বেৰ
হামপ্ৰেং	খেৰ	চাল/নোকদাম	মজিয়া
নায়ৰাম	খিৰিকি	চাতলা	চোতাল
নকো	দুৱাৰ	নোকথাপ	মাৰল ঘৰ
দিবাকা/বালাম	বাবান্দা	মায়কাৰাম	উঁৰাল
তগ্ৰাব	গুদাম ঘৰ	মৌ/ধাম	মাৰলী
নোকপিমুং/নোছা	পাকখৰ	বাপ্ৰম/বেৰছি	ৰুৱা
আতাল	চিলিং	বি'ৰ্বাং	ধৰনা
বাৰদাম	জুহাল	ত্ৰাংছাং	ধোঁৱাচাং
ভেনগৰ	কুকুৰা গঁৰাল	নেনছাং	আল্‌না
বাকনগৰ	গাহৰিৰ গঁৰাল	কমব্ৰেং	ডাঁৰ

(ঙ) হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প

ৰাভা	অসমীয়া	ৰাভা	অসমীয়া
তাংছাৰ	তাঁতশাল	ব্ৰে	ব সূতা
নেন্‌খং	বস্ত্ৰশিল্প	গাৰি	দোৰপতি
নেন্‌তেং	সূতা	নুলি/পেন্সা	মছৰা
নেন্‌	কাপোৰ	কু'মচিপ্ৰাং	কঁকালত বান্ধি
ক'ফান	মেঠনী		কাপোৰ বোৱা শাল
কাছুং/কাছাং	চাদৰ	নেনফুল/মুগ	চানেকি
গামছা	পুৰবে শিজা চুৰিয়া	ছেকানেন/ছেকি'মাৰ	পুৰবে কঁকালত
খোপং/খোপ্ৰাং	পুৰবে মূৰত বন্ধা		মেৰিয়াই লোৱা
	কাপোৰ, পাণ্ডৰি		কাপোৰ
খকাং/খদবাং	জিৰোতাই মূৰত বন্ধা	কঁকচালি	চুটি হাতৰ চোলা
	কাপোৰ	পাছৰ/পাছুৰা	পুৰবে গাত লোৱা
পাজাৰ	গলবস্ত্ৰ		কাপোৰ
মাকু	সাকো	আল্‌নায়	খোচা কাপোৰ
খচেং	বাঁচ	ফৰ্ণক্‌চেক নেন/	ফুলাম কাপোৰ
চাৰ্খা	ইঁতৰ	পান্‌নেন	

বাক্য	অসমীয়া	বাক্য	অসমীয়া
ব্ৰেকন	বমাৰি	চোলা	কামিজ
নেন্তেং দ্ৰা	মোটা সূতা	গুঞ্জি	গেঞ্জি
নেন্তেং ছানি	মিহি সূতা	ঘোনা	আঠুৰা
জেন	বানি	দাম	ঢাৰি
ৰো	দীঘ	নেন্দ্রা	মোটা কাপোৰ
মাথাকন	শলামাৰি	পেঙলুং	লংপেণ্ট
চুবকি	চেৰেকী	ইজাৰ	পায়জামা
ঘুংকিলা	গৰকা	জাৰা	ৰিহা
তাংছাৰ ফক	তাঁতৰ খুটা	আংচা/আওছা	চেলেং চাদৰ
চামত্ৰং	ফুল বচা চিৰি	ঝামা	জামা
খদম	গাক	ফলি/আংচা	কম্বল
নেন এৰা/দানকায় নেন	বিহুনা চাদৰ	আংচা	
লেপ	লেপ	বুছিল	ব্ৰাউজ
তছক	তুলী	ব্ৰেবাক্ক	বোচুঙা
		চিৰিখাতি/চিউৰি	ফুল বহা কাঠি

(চ) খাদ্য বস্তু

বাক্য	অসমীয়া	বাক্য	অসমীয়া
মায়কং	চাউল	চিংকু	আদা
মায়	ভাত	মচলা	মচলা
মি	আঞ্জা	খাৰি ছি'ম	নিমখ
খাৰ্চি	খাৰ	চিনি	চেনী
মি ক'মকায় থুচি/	মিঠাতেল,	গুৰিমিঠায়	গুড়
জাতি থুচি	সৰিয়হৰ তেল	মায় মাখাম	বাহী ভাত
থুচি	তেল	মায় আঙ্গা	পইতা ভাত
হালদি	হালধি	না	মাহ
বায়ছুং ছাকায়	পিয়াজ	কাকা	মাংস
বায়ছুং বকায়	নহক	না বানকায়	গুৰান মাহ
বামচি	পিঠাগুৰি	নাখেম	গুৰান মাহৰ গুৰি
জালুক	জলকীয়া	কাপ্টা	কাইট

ବାଢ଼ା	ଅସମୀୟା	ବାଢ଼ା	ଅସମୀୟା
କାକା ବାନକାୟ	ଶୁକାନ ମାଂସ	ବାମ ବାଂଗ୍ରେ	খোলাচাপৰি পিঠା
ମାକାନ/କାକା	ମାଂସ, ମଞ୍ଜୁହ	ନାଲା ଗୁଂଲାହି ବାମ	ସୁଢ଼ୁଲି ପିଠା
କିଞ୍ଜୁଂ	ହାଡ଼	ମାୟ ଫାକାୟ	ଚୁଞ୍ଡାତ ସିଞ୍ଜୋରା
ବମ୍ପେ	କବାହି		ଭାତ
ବଂଢୁ	ଧାନ ଡିବା	ଫକଚାକ	ଚୁଞ୍ଡାତ ସିଞ୍ଜୋରା
ଆଟାକୁଟା	ସାନ୍ଦହ	ପୋଂନା	ପିଠା (ପ୍ରସାଦ)
ବେଂ	କଚୁ		ଭାପତ ସିଞ୍ଜୋରା
ଧାନ	ଆଲୁ		ଭାତ ବା ପିଠା
ଓଲା	ଓଲ କଚୁ	ବମ୍ପେ ଗୁନଜି	ସାନ୍ଦହ ଗୁରି
ଧାନଥେ	ଆଲୁଗୁଟି	ପାୟକଂ	ଅବହର
ଧାନ ବାମବ୍ରି	ମିଠା ଆଲୁ	ମିଧି/ଜିମ	ଧରିଚା
ଧାନ ପାମଚୁ	କାଠ ଆଲୁ	ମେବା	ବାଁହ ଗାଞ୍ଜ
ତୁ'ପାୟ	ମାଟିମାହ	ଫାପ	ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କବା
ହାଦାବ/ଛାକାୟ	ଧାଦା, ଆହାବ		ବାଧବ
ପିଚି	କଳୀ	ଛିଥା/ଜୁଗୁଲି	ମଦ-ମିଠା
ନୁ/ଦୁଧ	ଗାବୀବ	ମାଧାମ ଛିଥା	ନିଚାୟୁକ୍ତ ଭାତବ
ଦୟ	ଦୈ		ଦବେ ଖୋରା ମଦ
ସିଓ	ସି	ଗାଞ୍ଜା	ଭାଂ
ଧିକାୟ/କାନଜି	ଟେଣ୍ଡା	ଆଓଲା/ତାଂଧୁ	ଧୁପାତ, ଚାଧା
ବାମ	ପିଠା	ଦିପ୍ତା	ସୁଧତ ଖୋରା ଚାଧା
ଚକୋ	ମଦ	ବିବି	ବିଢ଼ି
ଚକୋ/ବାଂଚି/ବାଂଚିଂ	ମଦବ ବସ	ଛିଗିବିତ	ଚିଗାବେଟ
ମାୟ ବଂଢ଼ାଂ	ଅକବା ଚାଉଳ	କୁହି/ଦାଧବ	ତାମୋଲ
ବାମ୍‌ଚି ମି	ପିଠାଗୁରିବେ	ଚୁନି	ଚୁଂ
	ପ୍ରସ୍ତୁତ କବା ଆଞ୍ଜା	ଫାତି	ପାଂ
ବାମ ବାନକାୟ	ଶୁକାନ ପିଠା	ଚାହା	ଚାହ
ବାମ ଗୁନ୍ଦି	ଆକାବତ ଡାଞ୍ଡବ	ଧାଞ୍ଜେବେଂ/ଧାଞ୍ଜୁଲାଂ	ଚୁବଟ
	ପିଠା	ଛିଲାମ	ଚିଲିମ
		ହୋଂକା	ହୋଂକା

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক ৰীতি-নীতি

বিবাহ-প্ৰথা

গবেষকসকলৰ মতে পৃথিৱীৰ উৎপত্তিৰ পিছতেই মানুহ জাতিৰ সৃষ্টি হয়—দুই লিঙ্গৰ প্ৰতীকত। এই দুই লিঙ্গৰ সঙ্গম বা মিলনৰ ফলতেই মানুহ জাতিৰ সংখ্যাও জীৱনৰ্জমান হৈ থাকে। সময়ৰ সোঁতত এই মানুহ জাতিটোৱে সকলোৰে ওপৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ ধৰে। অতীজত মানুহ পশুৰ নিচিনাই আছিল, ক্ৰমে মগজুত বিবেচনা শক্তিৰ উদ্বোধন হয়। উৎকৰ্ষ সাধনৰ যোগ্যতা লাভ কৰাৰ ফলতেই সংস্কৃতিও গঢ়ি উঠে।

পৃথিৱীত বাস কৰা পশু, কীট-পতঙ্গ আদি সকলো সমাজ-প্ৰিয়। আদিম মানুহ জাতিও তদ্রূপ আছিল। পৰিয়ালৰ সংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে একে একোটা দলৰ সৃষ্টি হবলৈ ধৰে। এনেকুৱা দলবোৰৰ মাজতেই সেইদিনৰ একোখন সমাজ গঢ়ি উঠে। এনেকুৱা দল গঠন হোৱাৰ আগতে সেইদিনত হয়তো আদিমবাসী সকলৰ নিজৰ যৌন প্ৰবৃত্তি চৰিতাৰ্থ কৰাৰ অনুশীলনীত কোনো ধৰা-বন্ধা নিয়ম নাছিল। পুৰুষ ভিৰোভাৱ সকলোৱে একগোট হৈ বাস কৰাৰ ফলত ইচ্ছা অনুসৰি যাবে তাৰে লগত যৌন প্ৰবৃত্তি চৰিতাৰ্থ কৰাত কোনো বাধা নাছিল। দলবোৰৰ মাজত এনে সঙ্গমৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ ভৰণ-পোষণৰ গুৰু দায়িত্ব আছিল সাৰ্বজনীন। শেষত শ্ৰেণী প্ৰসাৰণৰ ফলতেই একোটা পৰিয়ালৰ সৃষ্টি হ'ল। লগে লগে বিবেক, বুদ্ধি আৰু জ্ঞান বিকাশৰ লগে লগে সমাজ সংস্কাৰ হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। কালৰ সোঁতত বিবাহৰ মূলনীতিটোক সমাজে সমৰ্থন কৰি এটা সমসাময়িক সামাজিক অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ ফলতেই হ'ল বিবাহৰ উৎপত্তি।

“সামূহিকভাবে একোখন সমাজে সমৰ্থন কৰা নাইবা স্বীকৰণ কৰি লোৱা দুজন বা ততোধিক পুৰুষ আৰু ভিৰোভাৱ মাজত হোৱা মিলন বা সম্বন্ধেই বিবাহ।”

বিবাহৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহুতো হলেও যৌন প্ৰবৃত্তি চৰিতাৰ্থ কৰাই ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য। তাৰ ফলতেই নিজৰ বংশ বা কুল সংৰক্ষণ আৰু জীৱনৰ অতিৰ কাললৈকে একলী সঙ্গীত গ্ৰহণ; যাতে সুখে-দুখে বিশদ-বিভিন্ন সকলো সময়তে বৈবীৰ্য্যকে কাৰীৰ লগত চিকণিমী হৈ থাকিব পাৰে।

তদুপৰি ব্যক্তিকালৰ মতেও ‘বিবাহ’ এটা জীৱনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা। তেওঁলোকে

বিশ্বাস কৰে যে, এজন মানুহে সামাজিক প্ৰথা অনুযায়ী বিবাহ নকৰালে, সম্ভৱ উৎপাদন কৰিবলৈ সি বেধ দাবী কৰিব নোৱাৰে, নাইবা এটা সম্ভৱ উৎপাদন নকৰাকৈ সি পৰিয়ালত যুক্তি পাব নোৱাৰে; নাইবা কৌলিক পূজা সম্পাদন কৰাৰ অধিকাৰ তাৰ নাথাকে আৰু পৰিয়ালবৰ্গক সংযোগ কৰি অস্বচ্ছ অৱস্থাত্তে সি বাঁধিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে পাৰিবাৰিক চুক্তিৰ নিবন্ধিততা বন্ধাৰ কাৰণে 'প্ৰতিজন বাঁড়াই 'বিয়া' কৰাৰা' এটা নৈতিক কৰ্তব্য। কিন্তু বিবাহৰ আন এটি লাগতিয়াল দিশ আছে, সেইটো হৈছে যৌন উত্তেজনাৰ সন্ততিকৰণ। এজনী যুৱতী জৈৱালীৰ লগত তাৰ জাগতিক ক্ষুধা পৰিপূৰণ কৰা কাৰ্য বিমানেই সুন্দৰ নহওক, বাভাসকলে এই সম্বন্ধক অবৈধ বুলি ভাবে যাৰ লগত তাৰ স্বামী সম্বন্ধ নাথাকে। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে বিয়াই সমাজত পাৰিবাৰিক আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ নেতৃত্ব কৰে।

বাভা জাতিৰ বিবাহ-প্ৰথাৰ আলোচনা প্ৰসঙ্গত— প্ৰাচীন বিবাহ-প্ৰথাও চমুকৈ আলোচনা কৰা সমীচীন হ'ব। অতীতৰ বিবাহ-প্ৰথাৰ বুৰঞ্জী ফঁহিয়াই চালে কেবা প্ৰকাৰৰ বিবাহ দেখা যায়। যেনে :—

(১) একপত্নী বিবাহ (Monogamy), (২) বহুপত্নী বিবাহ (Polygamy), (৩) বহুস্বামী বিবাহ (Polyandry), (৪) সমূহীয়া বিবাহ (Group marriage) ইত্যাদি।

(১) একপত্নী বিবাহ (Monogamy) : যেতিয়া এজন মানুহৰ লগত এজনী স্ত্ৰীয়ে তিৰোতাৰ বিবাহ হয়, তাকেই একপত্নী বিবাহ (Monogamy) বোলে। এই বিয়াৰ দ্বাৰা গঠিত হোৱা পৰিয়ালবোৰক একপত্নীক পৰিয়াল (Monogamous family) বোলে। অতীতত হৈছিল বেলেগ জাতিৰ মাজত এনেকুৱা বিয়াই। অতীতত যিবিলাক আদিমবাসীৰ খেতি-বাতি সম্বন্ধে কোনো ধাৰণাই নাছিল, অকল চিকাৰ কৰিয়েই জীৱন ধাৰণ কৰিছিল আৰু স্বতঃ উৎপাদিত বস্তুকেই আহাৰ্য্যৰূপে গোটাই খাইছিল, তেনে ধৰণৰ মানুহৰ মাজত এক পত্নী বিবাহতে বেচি অনুৰাগ দেখা গৈছিল। তেওঁলোকে সেই সময়ত বহু পত্নী গ্ৰহণ কৰা কথাৰাৰ ভাল নাপাইছিল আৰু প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাছিল। কিন্তু, সেই সময়তো এই নিয়মৰো আনতম্য হোৱা দেখা গৈছিল। আফ্ৰিকাৰ 'বুসমেন' (Bushman), অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেইটামান জাতি আৰু সিংহলৰ 'ভেদা' (Veddah) আদি জাতিৰ মাজত ই সচৰাচৰ প্ৰচলিত আছিল।

বাভা জাতিৰ প্ৰাচীন বিবাহ কবন্ধাৰ কথা ফঁহিয়াই চালে দেখা যায়, একপত্নী বিবাহ ব্যবস্থাই প্ৰচলিত আছিল।

(২) বহুপত্নী বিবাহ (Polygamy) : এজন মানুহে বহুপত্নী গ্ৰহণ কৰা বা বহু তিৰোতাৰ বিবাহ কৰাকে বহুপত্নী বিবাহ (Polygamy) বোলে। এই বিবাহৰ মূল হৈছে—কালৰ সৈতে-আদিম মানুহৰোৰে খেতি-বাতিৰ ফালে মন মেলাই ল'বলৈ ধৰাৰ লগত, তেওঁলোকে পুৰি ভৰা দ্বাৰা জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ বাচি ললে। বহু পুৰিৰ লগে লগে অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লগা হ'ল। অৰ্থনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ লগতে মানুহৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে পৰিয়ালত

অপেক্ষাকৃত ভাবে কাম কৰা মানুহৰ আৱশ্যক হৈছিল। তাৰ ফলত বহুবিবাহ বিবাহৰ প্ৰথাৰো সমাজে স্বীকৃতি দিলে। সাধাৰণতে দেখা যায়, পাৰ্শ্ব পাতি বাস কৰা বৈষ্ণৱক বা ভেড়া, ছাগলী আদি চৰাই কুৰি জীৱিত কৰা মানুহৰ মাজতেই বহু-পত্নী বিবাহৰ প্ৰচলন ক্ৰমে বেতি হবলৈ ধৰে। অতীজত এনে ধৰণৰ বিবাহ-প্ৰথা বহু জাতিৰ মাজত প্ৰচলন আছিল। ভাৰততো এনেকুৱা প্ৰথা প্ৰচলিত। বঙ্গদেশৰ 'খুনা' শ্ৰেণী আৰু 'কুলিন' বাহুল্য শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰচলন আছে।

পৰবৰ্তী যুগত তদনুৰূপ আৱশ্যকতা বোধ কৰি এজন বাছা মানুহে সাতজনীলৈকে তিবোতাক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰা প্ৰথা হৈছিল। প্ৰতিজনী পত্নীক সুকীয়া সুকীয়া খৰৰ ব্যবস্থা কৰি দিছিল আৰু প্ৰত্যেকৰে পত্নী হিচাপে মৰ্দা সমান আছিল। তেওঁলোকৰ মাজত কাটিংহে হাই-কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু, এইটো ঠিক যে, এবাৰত এজনী মহিলা তিবোতা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল।

(৩) বহুবায়ী বিবাহ (Polyandry) : এজনী তিবোতাই এজনতকৈ অধিক পুৰুষক যেতিয়া বিবাহ কৰায় তাকেই বহুবায়ী বিবাহ (Polyandry) বোলে। এনে ধৰণৰ বিবাহ প্ৰাচীন হিন্দু ধৰ্ম-গ্ৰন্থ মহাভাৰতত দেখা যায়। দ্ৰৌপদীৰ পঞ্চায়ী আছিল। ভাৰতত 'নীলগিৰি' পৰ্ব্বতত বাস কৰা 'টোডা' (Toda) আৰু মালাবৰ 'নায়ৰ' (Nayar) জাতিৰ মানুহৰ মাজত এনে ধৰণৰ বিবাহৰ প্ৰচলন দেখা যায়। এনে ধৰণৰ বিবাহ-আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ। (১) ভ্ৰাতৃ সম্বন্ধীয় (Fraternal) আৰু (২) অভ্ৰাতৃ সম্বন্ধীয় (Non-Fraternal)। অতীজৰ পৰাই বাছা সমাজত এনেকুৱা বহুবায়ী বিবাহ ব্যবস্থা প্ৰচলিত নাই।

(৪) সমূহীয়া বিবাহ (Group marriage) : কেইজনমান পুৰুষে লগ লাগি একেলগে কেইজনীমান ছোৱালীক বা তিবোতাক বিয়া কৰালে বা সামূহিক পত্নী হিচাবে গ্ৰহণ কৰিলে তাকে সমূহীয়া বিবাহ বোলে। তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত পান্ধপনিক স্বামী-স্ত্ৰীৰ ভাব স্বীকৃত হয়। সকলো কেইজনী তিবোতৰ যেন মিলনত সিহঁতৰ মাজত সাৰ্বজনীন ভাব থাকে। অতীজতে এনেকুৱা বিবাহ প্ৰথা তিব্বত, ভোটাৰ পৰ্ব্বতৰ আদিমবাসীসকলৰ মাজত প্ৰচলিত আছিল। নৃতত্ত্ববিদসকলে কয় যে বিবাহ সংস্কাৰত এয়েই প্ৰথম চালুকীয়া অৱস্থা। তাৰ নিছকহে কালৰ সোঁতত ক্ৰমে হৈ অহা সংস্কাৰৰ ফলত নানা ৰকমৰ বিবাহ প্ৰথা প্ৰচলন হৈছিল।

এনে প্ৰথাৰ বিবাহ অতীজৰ পৰাই বাছাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত নাই। কিন্তু যুগ বিবাহৰ ব্যৱস্থা আছিল বলিও বেলেগ বেলেগ স্বামী-স্ত্ৰী হিচাবেহে সমাজত স্বীকৃতি পায়, সামূহিক ভাবে নহয়।

প্ৰাচীন সমাজবোৰত যেনেবুল ছোৱালীজনীক কেনেকোনো ৰকমৰূপে পেৰা হৈছিল তাৰো বহু প্ৰথা আছে। যেনে :—

- (১) পাক্ষিক কোল্লি বা চুক্তিমাতে হোৱা বিবাহ : বাভা সমাজতো এই প্ৰথা প্ৰচলন আছে।
- (২) বজোৰে ছোৱালী হৰণ কৰি নিয়া বিবাহ : বঙ্গদেশৰ 'হো' আৰু উৰিষ্যাৰ 'ভূঞা' শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সমাজত এনেকুৱা প্ৰথা অধিককৈ দেখা গৈছিল। বৈদিক যুগতো এই প্ৰথা আছিল, মহাভাৰতেই তাৰ প্ৰমাণ। কছাৰী জাতিৰ মাজতো এই প্ৰথা আছিল যদিও সমাজ-স্বীকৃত নহয়। এনে প্ৰথাত সামাজিক দায়দও স্বীকৃত। বাভা সমাজত এনে প্ৰথা নাছিল।
- (৩) ধন সম্পত্তি দি কিনি আনি কৰোৱা বিবাহ : এনে ধৰণৰ ছোৱালী কিনি অনা প্ৰথা শ্ৰীল, চাওতাল, মুণ্ডা, অসমৰ নগা, আবৰ, আৰু মধ্য ভাৰতৰ ওৰাওন জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত আছে। বৈদিক যুগতো ইয়াৰ প্ৰচলন আছিল। এই প্ৰথা বাভা সমাজত থাকিলেও সমাজ-স্বীকৃত নহয়।
- (৪) সাল-সলনি কৰি কৰোৱা বিবাহ : এই প্ৰথাৰ বিবাহ চাওতাল, মুণ্ডা আদি জাতিৰ মানুহৰ সমাজত প্ৰায় দেখা যায়। বৰ্তমানেও ওখ খাপৰ জাতিৰ মানুহৰ মাজতো এই প্ৰথা বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। বাভা সমাজত স্বীকৃত হলেও খুব কম দেখা যায়।
- (৫) সেৱা বা পৰিচৰ্যা কৰি কৰোৱা বিবাহ : এই প্ৰথাৰ বিবাহ মধ্যভাৰতৰ 'ওৰাওন' শ্ৰীল আৰু জনজাতিৰ মাজত দেখা যায়। কন্যাৰ পণ দিব নোৱাৰি মানুহজনে কন্যাৰ ঘৰত থাকি ছোৱালীৰ মাক বাপেকক আলোচনাত ধৰা আৰু চাকৰৰ দৰে কিছুমান কাম বন কৰাৰ পাছত ছোৱালী জনীক বিয়া কৰাই লব পাৰে। ইয়াক ফৰ-জোঁৱাই (ঘৰজীয়া) প্ৰথাও বোলে। বাভা সমাজতো এই প্ৰথা পূৰ্বে পৰা চলি আহিছে।
- (৬) সেন্দূৰৰ ফোট দি কৰোৱা বিয়া : যি কোনো ডেকাই তাৰ মনোনীত ছোৱালীক পত্নীৰূপে পাবৰ আশা কৰি যি কোনো উপায় অৱলম্বন কৰে তেতিয়াই কপালত খট্টা সেন্দূৰৰ ফোট দিব পাৰিলেই তাইক বিয়া কৰোৱা হয়, আৰু সমাজে তাকে স্বীকৃতি দিয়ে। চাওতাল জাতিৰ মাজত এই প্ৰথা আছে। বাভা সমাজতো এই প্ৰথা আছিল যদিও পদ্ধতি বেলেগ। (বিস্তাৰিত বিৱৰণ নিম্ন অধ্যায়ত দিয়া হৈছে)
- (৭) পলুৱাই নি কৰোৱা বিয়া : কোনো ডেকা বা মুৰ্খী ছোৱালীৰ মাজত কবিনৰ পৰা চলি অহা প্ৰণয়ৰ ফলত নহিবা অসুৰ্য মিলনৰ আশুৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত, কছাৰ বাপেক-মাকৰপৰা আশানুৰূপ মন্তব্য দিয়া থাকিলে গোপনে পলুৱাই নি বিয়া কৰোৱা হয়। নেপালী, হকিম, চাহ বাগিছাৰ কুৱা শ্ৰেণীৰ মাজত এনে ধৰণৰ বিবাহ দেখা যায়। নেপালী শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত এনেকুৱা পলুৱাই নি বিয়া কৰোৱা কাম্যকৰী প্ৰণয়নীয়। উক্ত জাতিৰ মাজতো যে এনে নখটে ডেকে কৰ নোৱাৰি। বাভা সমাজতো এনে প্ৰথা দেখোৱা নহয়। বৰ্তমানে 'তিস্তিল মেৰেইক' আৰু 'কামখ্যা মশিকত হোৱা বিয়া' এই বিয়াৰে নামকৰণ। এই কেইটা বিয়াৰ প্ৰথাৰ বাহিৰেও কিছুমান জাতিৰ মাজত আৰু কেবা ধৰণৰ বিবাহ

প্ৰচলন দেখা যায়। যেনে :—

(১) লেভিৰেট (Levirate) : কোনো মানুহে তেওঁৰ ভায়েক বা ককায়েকৰ মৃত্যুৰ পিছত বিধবা বৈশীয়েকক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ‘লেভিৰেট’ (Levirate) বিয়া বোলে। লেভিৰেট বিয়া দুই প্ৰকাৰ। (ক) উচ্চ লেভিৰেট (Senior Levirate) আৰু (খ) নিম্ন লেভিৰেট (Junior Levirate)।

(ক) কোনো মানুহে যদি তেওঁৰ সৰু ভায়েকৰ বিধবা বৈশীয়েকক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰে, তাকেই ‘উচ্চ লেভিৰেট’ বুলি কয়। এনে ধৰণৰ প্ৰথা এতিয়া কম ‘বুনা’ আৰু সেৱাহঁকোৱাৰ ‘হো’ জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত আছে। কিন্তু এই প্ৰথা বাকী জাতিৰ সমাজত একেবাৰে নিবিদ্ধ।

(খ) কোনো মানুহে তাৰ ককায়েকৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ বিধবা বৈশীয়েকক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰিলে তাকেই ‘নিম্ন লেভিৰেট’ বুলি কয়। এনে ধৰণৰ বিয়া মধ্যাঞ্চলেশ্বৰ ‘গত’ জাতিৰ মাজত প্ৰচলিত। এই প্ৰথা বাকী জাতিৰ সমাজতো প্ৰচলিত আছে।

আদিম সমাজত এই ‘উচ্চ লেভিৰেট’ আৰু ‘নিম্ন লেভিৰেট’ হোৱাৰ পিছত বিধবা জনীৰ গৰ্ভত যি সন্তানৰ জন্ম হয়, সেই সন্তানটিক মৃত হোৱা ভায়েক বা ককায়েকৰ নামতেই জন্ম পোৱা বুলি সমাজে পৰিগণিত কৰে। সিংহলৰ ‘ভেকা’ জাতিৰ মাজত এই ‘লেভিৰেট’ প্ৰথাৰ মূল্য বৰ বেছি। তেওঁলোকে এইটো এটা নিজৰ কৰ্তব্য জ্ঞান কৰিলেই ককায়েক বা ভায়েকৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ বিধবা বৈশীয়েকক পাণিগ্ৰহণ কৰে। তাৰ অন্যথা কৰিলে তেওঁলোকে নিজকে নিজে পানী বুলি অনুভৱ কৰে।

(২) ছৰোৰেট (Sororate) : কেতিয়াবা আকৌ কোনো এজনৰ বৈশীয়েকৰ মৃত্যু হলে, তেওঁ মৃত বৈশীয়েকৰ ভনীয়েক বা বায়েকক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰে। ইয়াকে ‘ছৰোৰেট’ (Sororate) বিয়া বোলে। এই ছৰোৰেট বিয়া আকৌ দুই প্ৰকাৰ। যেনে (ক) উচ্চ ছৰোৰেট (Senior Sororate) আৰু (খ) নিম্ন ছৰোৰেট (Junior Sororate)।

(ক) উচ্চ ছৰোৰেট— যদি কোনো মানুহে বৈশীয়েকৰ মৃত্যুৰ পিছত মৃত বৈশীয়েকৰ বায়েকক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰে, তাকেই ‘উচ্চ ছৰোৰেট’ বোলে। এই প্ৰথা বাকী সমাজত একেবাৰেই নিবিদ্ধ।

(খ) নিম্ন ছৰোৰেট— যদি মানুহজনে মৃত বৈশীয়েকৰ সৰু ভনীয়েকক (বুলাপানীয়েকক) পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰে, তাক ‘নিম্ন ছৰোৰেট’ বোলে। এই প্ৰথা বাকী সমাজত এতিয়াও বিস্তাৰ।

একে মহোদৰ ভাই-ককাই আৰু বায়েক-ভনীয়েকৰ বাঁহে আন গুৰুৰ সৰ্বস্বত্ব বায়েক-ভনীয়েকৰ মাজতে বিয়া হোৱা প্ৰথা অতীতৰ সমাজত আছিল। এতিয়া তৎকালৰ বিজ্ঞান জনজাতিৰ মাজত এই প্ৰথা প্ৰচলিত হৈ আছে। এনে ধৰণৰ বিয়া আকৌ দুই প্ৰকাৰ। যেনে :—

(ক) ক্ৰছ কাউচিন মেৰেইজ (Cross Cousin marriage)

(খ) প্যৰালাল কাউচিন মেৰেইজ (Parallel Cousin marriage)

(ক) ক্ৰছ কাৰ্জিন মেৰেইজ (Cross Cousin marriage) :—কোনো এজন মানুহে তেওঁৰ মাকৰ ভায়েকৰ বা ককায়েকৰ জীয়েকৰ নাইবা বাপেকৰ ভনীয়েকৰ নাইবা বায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰালেই 'ক্ৰছ কাৰ্জিন মেৰেইজ' বুলি কোৱা হয়। মাকৰ ভায়েকৰ বা ককায়েকৰ, নাইবা বাপেকৰ ভনীয়েকৰ বা বায়েকৰ জীয়েক মানে—সেই নিৰ্দিষ্ট ছোৱালীজনী সম্বন্ধত সেইজন মানুহৰ ভনীয়েক। এনে ধৰণৰ মিলনত অতীজৰ সমাজত পূৰ্ণ সমৰ্থন আছিল। এনে ধৰণৰ বিয়াৰ প্ৰথা ৰাভা সমাজত প্ৰচলিত আছে যদিও মাকৰ ভায়েকৰ বা ককায়েকৰ জীয়েকক মাথোন বিয়া কৰাব পাৰে।

(খ) পেৰেলেল কাৰ্জিন মেৰেইজ (Parallel Cousin marriage) :—কেতিয়াবা কেতিয়াবা আকৌ ক্ৰমে দুজন ভায়েক-ককায়েক আৰু আন দুজনী ভনীয়েক-বায়েকৰ মাজতো বিয়া একোখন সমাজত সমৰ্থন পাই আহিছে, এনে ধৰণৰ মিলন প্ৰথাৰ 'পেৰেলেল কাৰ্জিন মেৰেইজ' বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰথা ৰাভা সমাজত এতিয়াও প্ৰচলিত।

অতীজৰ পৰাই ৰাভা সমাজত 'ক্ৰছ-কাৰ্জিন মেৰেইজ' প্ৰথা চলি আহিছে। এই প্ৰথা আদিম সমাজতেই নহয়, বৈদিক যুগতো চলিছিল। এতিয়াও ভাৰতৰ বহু জনজাতিৰ মাজত এই প্ৰথা চলি থকা দেখা যায়। এই প্ৰসঙ্গত তাৰে কেইটামান উদাহৰণ উল্লেখ কৰা হ'ল :—

ঋকবেদৰ এটা অংশতো মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েক নাইবা বাপেকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকৰ লগত বিবাহ প্ৰথাৰ অনুশীলন আছে। এই একেই প্ৰথা 'সতপথ ব্ৰাহ্মণতো' উল্লেখ আছে।^১ বৌদ্ধ যুগৰ বিবাহ প্ৰথাতো মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েক নাইবা বাপেকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকৰ বিবাহ প্ৰথা দক্ষিণ ভাৰতত আছিল।^২ যেতিয়া 'পালি' সাহিত্যই ভাৰতত অধিকভাৱে বিকাশ লাভ কৰিছিল, সেই সময়ত পূব ভাৰতৰ মানুহৰ মাজত মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকৰ লগত বিয়া হোৱাতো নিষিদ্ধ বিধি ব্যৱস্থা আছিল (খুব সম্ভৱ, এই সময়ৰপৰাই পূব ভাৰতত থকা ৰাভা জাতিৰ সমাজত এই বিধি ব্যৱস্থা প্ৰচলন নিষিদ্ধিৰ ভাবেই প্ৰচলন হৈছিল।) শাক্য বংশৰ দুটা বংশলৈকে বুদ্ধ আৰু তেওঁৰ বাপেকৰ দিনত মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকৰ লগত মাত্ৰ বিয়াৰ বিধি ব্যৱস্থা আছিল।^৩

'ক্ৰছ কাৰ্জিন মেৰেইজ' দ্ৰাভিড়সকলৰ বিশেষত্ব আছিল।^৪ তেওঁলোকৰ প্ৰধান ভাষা আৰু পৰিভাষা সম্পৰ্কেই এই মানুহবিজ্ঞানৰ বৰ্তমান 'ক্ৰছ কাৰ্জিন মেৰেইজৰ প্ৰতীক'। ভাষা সম্পৰ্কীয় অৱস্থাৰ ফলস্বৰূপে Ghury এ অনুমান কৰিছে যে দ্ৰাভিড়সকলৰ বিবাহ বিধিত বৈত সংগঠন আছিল।^৫ ভাৰতৰ অধিক সংখ্যক জনজাতিৰ পাৰিভাষিক শব্দই 'ক্ৰছ কাৰ্জিন

১ Kapadia, K.M. : *Marriage and Family in India*, p. 124.

২ Ibid, p. 125.

৩ Ghurye, G.S. : *Caste Class and Occupation*, pp. 35, 37-8.

৪ Rivers W.H.R. : *Marriage of Cousins in India*.

৫ Ghurye, G.S. : *'Dual Organisation in India'* *Anthropological Sociological Papers*, pp. 1-18.

মেকেইজব' স্পষ্ট পৰিচয় দিয়ে। 'নায়াৰ জাতিৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এজন মানুহৰ প্ৰকৃত কন্যা হৈছে তাৰ মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকহে।' যোৰাই 'পাশকলটি' নামে এটা জাতিয়ে বাপেকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰোৱা নিষিদ্ধ। কিন্তু মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েককহে বিয়া কৰোৱাৰ বিধি ব্যৱস্থা আছে। 'এই বিধিৰ লগত ৰাজ্য সমাজৰ বিধি মিল আছে।' কৃষক 'তেলেগু' জাতিৰ (Aiyaraan kula) (আয়াৰান কুল) সমাজ ব্যৱস্থাত এজন মানুহে তাৰ মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰোৱা সম্পূৰ্ণ স্বত্ব আছে। 'গঞ্জাম' জিলাৰ 'দণ্ডী' জাতিয়ে মাতৃ-সম্পৰ্কীয় মোমায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰিবলৈ স্বীকৃতি দিয়ে। কিন্তু পিতৃ-সম্পৰ্কীয় মামীয়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰোৱা একেবাৰেই বিধি নিষিদ্ধ। 'এই বিধিও ৰাজ্য সমাজৰ লগত পূৰ্ণ সাদৃশ্য আছে।' মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰ্ম সংস্কাৰক 'ধোৰ' জাতিৰ মাজত এজন মানুহে তাৰ মাতৃ-সম্পৰ্কীয় মোমায়েকৰ জীয়েকক আৰু পিতৃ-সম্পৰ্কীয় মামীয়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰাব পাৰে। কিন্তু মাকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰোৱা একেবাৰেই নিষিদ্ধ। 'উত্তৰ প্ৰদেশৰ দ্ৰাৱিড়-গোষ্ঠীৰ 'বাচিৰা' জাতিয়ে মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকক আৰু বাপেকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰাব পাৰে। 'মধ্যপ্ৰদেশৰ দ্ৰাৱিড়-গোষ্ঠীৰ লবিষ্ঠ সংখ্যা 'কামাৰ' জাতিয়ে ভায়েকৰ ভনীয়েকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। 'দ্ৰাৱিড় গোষ্ঠীৰ প্ৰধান পৰিয়াল 'গণ্ড' জাতিয়ে ভায়েকৰ পুতেকে প্ৰায় ভনীয়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰায়। 'ত্ৰিচিনপট্টী কৃষক শ্ৰেণীৰ 'কস ভেলাল' জাতিৰ সামাজিক বিধি ব্যৱস্থামতে মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকেই বিবাহৰ উপযুক্ত কন্যা। 'এই বিধি ব্যৱস্থাত ৰাজ্য জাতিৰ লগত মিল আছে।' মহাৰাষ্ট্ৰ জাতিয়ে মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰায়, কিন্তু বাপেকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকৰ লগত বিবাহ নিষিদ্ধ। 'দ্ৰাৱিড় গোষ্ঠীৰ উৰিষ্যাৰ এটা জাতি 'খণ্ড'। তেওঁলোকও মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰায়। 'এই ব্যৱস্থাও ৰাজ্যৰ লগত সাদৃশ্য আছে।' নীলগিৰি পৰ্বতৰ 'টোডা' জাতিৰ দ্ৰাৱিড় জাতিৰ লগত মিল আছে। 'টোডা' জাতিৰ স্বাভাৱিক বিয়াৰ আদৰ্শমতে বাপেকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকক নাইবা মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰাব পাৰে। 'পৰ্বতীৰ 'মৰিয়া' জাতিৰ বিবাহ বিধিমতে বাপেকৰ ভনীয়েকৰ

৭ Kapadia, K. M. . op. cit p. 134.

৮ Iyer, L.K., Ananta Krishna . The Cochin Tribes and Castes, Vol. II. pp. 21-22.

৯ Enthoven, R. E. : 'The Tribes and Castes of Bombay', Vol. III p. 162.

১০ Thurston, E. : 'Castes and Tribes of Southern India', Vol. I, p. 20.

১১ Enthoven, R.E. : 'The Tribes and Castes. of Bombay. Vol. I. p. 337.

১২ Crooke, W. : 'The Tribes and Castes of the New Western Provinces of Oudh, 1896.

১৩ Russel, R.V. and Hiralal. : 'The Tribes and Casts of the Central provinces of India. Vol. II. pp. 64-72.

১৪ Ibid. : III. p. 324.

১৫ Thurston, E. : op. cit. Vol. III. p. 418.

১৬ Russel, R.V. and Hiralal : op. cit, Vol. IV, p. 133.

১৭ Risely, H.H. : 'The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I. pp. 400-401.

১৮ Rivers, W.H.R. : 'The Todas' pp. 505-512.

জীয়েকক বিয়া কৰোৱা সমাজ স্বীকৃত।^{২০} সিংভূম জিলাৰ 'হো' জাতিয়ে দ্বিপক্ষীয় 'ক্ৰুছ কাজিন মেৰেইজ'ৰ ব্যবস্থা দিয়ে যদিও মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰোৱাই অতি প্ৰশস্ত।^{২১} মণিপুৰৰ 'পুৰ'ৰ জাতিয়ে অত্যধিকন্তব্য ক্ৰুছ কাজিন মেৰেইজ' কৰে। তেওঁলোকে মাকৰ ভায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰায়। আন প্ৰথা ধৰ্মীয় নীতিৰ ফলৰ পৰা নিষেধ।^{২২} কুৰ্ণ জাতিৰ 'ক্ৰুছ কাজিন মেৰেইজ' সৌষ্ঠবপূৰ্ণ বৈচিত্ৰ্য। তেওঁলোকৰ মাজত কোনো সামঞ্জস্য দেখা নাযায়।^{২৩} 'মহলী' জাতিৰ মাজত এই বিধি ব্যবস্থা নোহোৱা নহয়। তেওঁলোকেও মাকৰ জীয়েকক আৰু বাপেকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰায়। বৰ্তমান তেওঁলোকে এই বিবাহ প্ৰথা পছন্দ নকৰে। জাতীয় মৰ্যাদা বন্ধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই বিধি ব্যবস্থা সংস্কাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে।^{২৪}

বৈদিক যুগতো 'ক্ৰুছ কাজিন মেৰেইজ'ৰ ব্যবস্থা আছিল। কিন্তু 'মনুৰে' এই বিবাহ বিধিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। তেওঁ 'মনু সংহিতা'ত লিপিবদ্ধ কৰি গৈছে—'এজন মানুহ বাপেকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকৰ লগত নাইবা মাকৰ ভনীয়েকৰ জীয়েকৰ লগত নাইবা মাকৰ বায়েকৰ বা ককায়েকৰ জীয়েকৰ লগত বিবাহ বন্ধনত আৱদ্ধ হোৱাটো এটা মহাপাপ। কাৰণ তেওঁলোক আত্মীয়। যিজনো এই প্ৰথামতে বিয়া কৰায় সি অধঃপতিত হয়।' ^{২৫}

আনহাতে ব্ৰাহ্মণ্য যুগতো 'ধৰ্মশাস্ত্ৰ' আৰু 'মনুসংহিতা'ত 'ক্ৰুছ কাজিন মেৰেইজ'ৰ ব্যবস্থা স্বীকৃত আছিল যদিও অখ্যাতি লাভ কৰিছিল। মাত্ৰ দেশৰ যিহেৰে অঞ্চলত অদ্ভুত সামাজিক বিধি ব্যবস্থা বিবেচিত হৈছিল, সেইবোৰ অঞ্চলতহে এই প্ৰথা প্ৰচলিত আছিল। ^{২৬}

'ক্ৰুছ কাজিন মেৰেইজ' প্ৰথামতে ৰাভা সমাজত মাকৰ ভায়েক বা ককায়েকৰ জীয়েকক অৰ্থাৎ মোমায়েকৰ জীয়েককহে মাথোন বিয়া কৰাব পাৰে। সেই কাৰনে তেওঁলোকে কয়—'মামাৰ বেটী কালাই শাক'। তাৰ অৰ্থ ৰাভাসকলৰ কালাই শাক (মাটি মাছ) অতি প্ৰিয় খাদ্য। আলহীক কুকুৰা মাংসেৰে কালাই শাক ব্যঞ্জিত কৰি ভাত খুন্দি পাৰিলেহে আলহী অভ্যর্থনাৰ সন্মান আৰু সাৰ্থকতা হয় বুলি ভাবে। তদুপৰি মোমায়েকৰ জীয়েকক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰিব পৰাটোও অতি ভাগ্যবান আৰু প্ৰিয় স্মিলনৰ কথা। মোমায়েকৰ জীয়েকক বিয়া নকৰাই আন দূৰ স্বত্বজীয় মানুহৰ জীয়েকক বিয়া কৰাবলৈয়ো সমাজে স্বীকৃতি দি আহিছে। মাথোন একে 'বাৰায়' বা 'হু' 'ছু' 'গ' আৰু একে 'ৱৰি' বা 'ছু' 'ক' নহলেই হ'ল।

বৰ্তমান শিক্ষাৰ আৰু সভ্যতাৰ ৰেঙনি পোৱাত এচাম শিক্ষিত ৰাভা সমাজে কয় যে

২০ Gngson, W.V. : 'The Mana Gods of Baster.' pp. 234-247.

২১ Majumdar, D.N. : 'The Affairs of a Tribe' p. 126.

২২ Das, T.C. : 'The Purums' p. 241

২৩ Emenean, M.B. : 'Kinship and Marriage among The Goorgs.' Letters Vol. IV, p. 127.

২৪ Sengupta : 'Syamlkanti' 'An Exposition of changes in Socio-religious Status of Scheduled Tribe. Vol. XIII, NO. 4. pp 332-341.

২৫ Kapadia, K.M. op. cit, p. 125.

২৬ Ibid. p. 125.

‘ব্রহ্ম কাজিন’ এটা অতি ওচৰ সম্বন্ধ ; প্ৰায় সহোদৰ ভনীৰ দৰেই। গতিকে তাইৰ প্ৰতি দূৰ সম্বন্ধীয় ছোৱালী স্বৰূপ আকৰ্ষণ থকা উচিত নহয়। তদুপৰি ‘ব্রহ্ম কাজিন’ বিবাহে মাকৰ ভায়েকৰ কৰ্তৃত্ব অতি শক্তিশালী কৰি তোলে—বিজনে নতুন শব্দকেই হয়গৈ। গতিকে আজিৰ শিক্ষিত বাঙা সমাজে এই প্ৰাচীন প্ৰথাৰ ঘৃণা কৰে।

‘ব্রহ্ম কাজিন মেৰেইজ’ৰ উপৰিও অতীজত চাৰি প্ৰকাৰৰ বিবাহ-প্ৰথা আছিল। যেনে :— (১) বৰি বিকায়, (২) ক্ৰাণ্টিবৰি, (৩) বৰিহুকাই আৰু (৪) নোকখাংকাই। বৰ্তমান বিবাহ-প্ৰথা মিশ্ৰিত হোৱা দেখা যায়।

(১) বৰি বিকায় :— অতীজতে যিকোনো মানুহৰ উপযুক্ত জীয়েকক বিবাহৰ কন্যাৰূপে পছন্দ হলে, দৰাপক্ষৰ মানুহে (দৰাৰ অভিভাৱক, কেইজনমান ডেকা-গাভৰু) অতি দোকমোকালিতে অজ্ঞাতসাৰে কন্যাৰ অভিভাৱকৰ ঘৰ বেৰাও কৰে। লগত যোৱা গাভৰু ছোৱালীবোৰৰ সেই পছন্দ হোৱা ছোৱালীজনীৰ মুৰত বলপূৰ্বক মিঠাতেল ঢালিবলৈ আৰু কপালত সেন্দূৰৰ ফোট দিবলৈ চেষ্টা কৰে। ছোৱালীজনী বিবাহত অমত হলে দৌৰি গৈ কৰবাত লুকাবলৈ চেষ্টা কৰে। তেতিয়া ছোৱালীবোৰে তাইৰ পিছে পিছে খেদি গৈ মুৰত মিঠাতেল ঢালিবলৈ আৰু কপালত সেন্দূৰৰ ফোট দিবলৈ চেষ্টা কৰে। ছোৱালীজনীৰ মুৰত তেল ঢালিবলৈ আৰু কপালত ফোট দিব নোৱাৰিলে দৰাঘৰীয়াই হতাশ অন্তৰে ঘৰলৈ উভটি আহিব লগা হয়। কেনেকৈ বলপূৰ্বকভাবে হলেও এই কাম সমাধা কৰিব পাৰিলে তাই বিবাহত অমত নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। দৰাজন অনুপযুক্ত, অলহীন বা কসীয়া হলেও তাই বিয়া হবই লাগিব। ইয়াৰ বাবে কন্যাৰ অভিভাৱক, আত্মীয়, কুটুম্বই কোনো বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া দৰাঘৰীয়াই কন্যাঘৰীয়া মানুহৰ লগত একেলগে আনন্দমমেৰে লগত লৈ যোৱা জোঙা মদটো খায়, আৰু সেইদিনাই কন্যা ঠিক হোৱা চিন স্বৰূপে এটোপোলা চাউল-চিৰা, এখন ‘কাছুং’, এখন ‘বুখান’ কন্যাক অৰ্পণ কৰি আহে। ইয়াকে ‘সুভাৰাজা’ বা ‘চিতাবুখা’ বোলে। সেইদিনাখনেই দুয়োপক্ষৰ আলোচনাক্ৰমে বিয়াৰ নিৰ্দিষ্ট দিনো ঠিক কৰে। সমাজৰ প্ৰাপ্যপণ, অভিভাৱক, পিতৃ-মাতৃয়ে পাবলগীয়া সন্মানজনিত জ্ঞাপন, কাপোৰাদি বিয়াৰ আগতেই অৰ্পণ কৰা হয়। কন্যাৰ বিবাহৰ সম্পূৰ্ণ পোচাক, অলংকাৰ আদি বিয়াৰ দিনাখনেই পিন্ধায়।

বৰ্তমান এই প্ৰথা কিছু ঢিলাই দিয়া হৈছে। দুয়োপক্ষৰ অভিভাৱকৰ আলোচনা আৰু সম্মতিক্ৰমে তেল ঢালিবলৈ আৰু সেন্দূৰৰ ফোট দিবলৈ যোৱা হয়। বৰি কিবা কাৰণত ছোৱালীজনী বিয়াত অমত হৈ পৰে, তেন্তে কন্যাৰ সম্মতি আৰু অভিভাৱকৰ সুস্থিৰ বিবেচনাৰ বাবে এটোপোলা চাউল-চিৰা কন্যাঘৰৰ বৰঘৰৰ বাৰান্দাত আনি থৈ অহা হয়। বৰি ছোৱালী অমত হয়, তেন্তে শিল্পীনাৰ বাতিপুৱাই দৰাঘৰলৈ শুভোচাই পঠিব লাগে। অন্যথাৰ বিবাহত সম্মতি থকা বুলি ধৰি ধোৱা হয়।

(২) ক্ৰাংটিবৰি বিয়া :—যদি কোনো ল'ৰাই কোনো ছোৱালীক পছন্দ কৰে বা কোনো ছোৱালীয়ে কোনো ল'ৰাক পছন্দ কৰি উভয়ে বিয়াৰ বাবে সন্মতি প্ৰদান কৰে, কিন্তু কন্যাৰ মাক বাপেক বা অভিভাবকে এই বিয়াত সন্মত নিদিয়ে, তেনে ক্ষেত্ৰতো এই বিয়া হ'ব পাৰে। তেতিয়া দৰাপক্ষীয় অভিভাবকে সমাজৰ মনুহক লগত লৈ গৈ কন্যাৰ অভিভাবকৰ লগত আলোচনা ক্ৰমে এই বিয়াত সন্মত কৰায় আৰু সেইদিনাই নিৰ্দিষ্ট দিন স্থিৰ কৰে। ল'ৰা-ছোৱালীয়ে সমাজৰ সাক্ষাতত বিয়াৰ সন্মতি প্ৰদান কৰিলে পিতা-মাতা বা অভিভাবকে কোনো অমত হ'ব নোৱাৰে। এই প্ৰথাটোকে 'ক্ৰাংটিবৰি' বিয়া বুলি কয়। সেইদিনাই তেল ঢলা, সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া কাম সমাধা কৰা হয়।

(৩) বৰিছেকায় বিয়া :— দৰাঘৰীয়াই পছন্দ হোৱা ছোৱালীৰ ঘৰলৈ বিবাহৰ প্ৰস্তাব লৈ যায়। দুই পক্ষৰ আলোচনা ক্ৰমে স্পষ্টভাৱে ছোৱালীৰ সন্মত বিচাৰে। ছোৱালীৰ সন্মতি নাপালে পিতৃ-মাতৃয়ে সন্মতি দিব নোৱাৰে। এই বিষয়ত সাৱধান নহলে বিবাহৰ সকলো আয়োজন নষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কন্যাৰ সন্মতি পালে সেইদিনাই মূৰত তেল ঢেলা আৰু কপালত সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া কাম সমাধা কৰা হয়। দৰাঘৰীয়াই কন্যাৰ মাক বাপেক বা অভিভাবকক ঐকশ টকাৰপৰা পঞ্চাশ টকালৈ গা-ধন দিবলগীয়া হয়। পঞ্চাশ টকাৰ অধিক দাবী কৰিব নোৱাৰে। দৰাঘৰীয়াই কন্যাক তলত উল্লেখ কৰা সাজ-পোচাক আৰু অলংকাৰ পাতিবোৰ বিয়াৰ আগতে সমাজ বিদ্যমানে দিব লাগে। যেনে :—

(১) বু'ফান ছাঁকায় (ৰঙা পাতানি কাপোৰ) (২) ছান্ (এজোৰ খাঁক) (৩) বোলা নাম-স্ত্ৰি (কাণত পিন্ধা ৰূপৰ অলংকাৰ) (৪) নাকাপতি (নাকত পিন্ধা সোণৰ অলংকাৰ)।

এই প্ৰথামতে বিয়াৰ দিনাখন সমূহ ৰাইজক এক সাজ আৰু গিয়াতি ৰাইজক দুইদিনলৈকে আমিব ভোজ দিব লাগে। কমেও পোন্ধৰ মেন চাউলৰ মদ প্ৰস্তুত কৰা বাধ্যতামূলক আছিল, আৰু ৰাইজক তাৰ হিচাব দাখিল কৰিব লাগিছিল। ভোজত দিয়া গাহৰিবোৰ ৰাইজৰ চকুত লগা হ'ব লাগিছিল।

(৪) নোক খাংকায় বিয়া :—কোনো পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাবকে বিবাহ-উপযুক্ত ছোৱালীক আনৰ ঘৰলৈ বিয়া নিদি—কোনো এজন উপযুক্ত চৰিত্ৰবান কৰ্মী ডেকা ল'ৰাক 'ঘৰজোৱাই' ৰাখিব পাৰে। পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাবকে সমাজৰ সাক্ষাতত ডেকা ল'ৰাৰ সন্মতি লৈ সামাজিক বিধি ব্যৱস্থা মতে বিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। সেইদিনাখনেই কন্যাৰ অভিভাবকে ৰাইজক 'ছাৰি' (সতৰি) দাখিল কৰে। 'ছাৰি' দাখিল কৰাৰ পাছত ল'ৰা বা ছোৱালী কোনোৱে পাছত বিয়াহঁত অমত হ'ব নোৱাৰে।

প্ৰাচীন কালৰপৰা ৰাজ্য সমাজত 'বিয়া' বা 'বকলা'ৰ পুনঃ বিবাহ হোৱা প্ৰথা আছে। মাজগঢ়িৰ বাক্যৰ প্ৰথমভাগত : বিয়াৰ দিনাখন দিনতে কন্যা আমিবলৈ গৈছিল। ঢোল, কাঁহ, চমাই বজাই গৈছিল। দৰাঘৰীয়াই কন্যাকটলৈ যাওঁতে মদ, ডায়েল-পাণ, চিৰা, কন্দল

আবশ্যকীয় পোচাক-পরিচ্ছদ, অলংকার পাতি আদি লৈ যায়। কন্যাক ম'হৰ পাণ্ডীত কুলি লৈ আহে। দিনৰ বেলিকাই বিয়া সমাপন কৰে। দৰাঘৰলৈ কন্যাক আনি প্ৰথমে চোতালত বতাব তলত দৰা-কন্যাক বহুৱাই বিহি দেবতাৰ নামত সমাজৰ পুৰোহিতে পূজা কৰে। কন্যাজনীক দৰাজনৰ সোঁফালে বহুৱায়। পূজাৰ শেষত কুকুৰা এহাল (মতা আৰু মাইকী) বহুপুত কৰি ডিঙি মুচুৰি মাটিত পেলাই দিয়ে। কুকুৰাহাল ধপ্ধপাই যদি একেলগে লগলালি মৰি যায়, তেতিয়া সিহঁতৰ ভবিষ্যত সংসাৰ সুখকৰ, আৰু যদি বেলেগ বেলেগকৈ আঁতৰত গৈ মৰে, তেতিয়া সিহঁতৰ ভবিষ্যত সংসাৰ অশান্তিপূৰ্ণ—এনেকি বিচ্ছেদ হোৱা কুলি সম্ভাৱনা কৰে। তাৰ পাছত দৰা-কন্যাক বৰষৰত বহুৱাই ৰাইজৰ মানুহে মৃত্যু-তিৰোতা উভয়ে বৌতুক প্ৰদান কৰে। বৌতুক প্ৰদানৰ কাম শেষ হলেই সমাজৰ জ্যেষ্ঠসকলক (মতা তিৰোতা উভয়কে) দৰা-কন্যাই সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। ৱেলি মান নৌমাওঁতেই ৰাইজক আশিৰ ভোজন কৰায়। কন্যাবৰ মানুহে বিয়াত উপস্থিত থাকে। তেওঁলোকক 'নোক্‌স্বামী' কুলি কোৱা হয়। 'নোক্' অৰ্থ ঘৰ, 'স্বামী' অৰ্থ মালিক (ঘৰৰ মালিক)। এই কন্যাবৰীয়া মানুহক (নোক্‌স্বামী) দৰাঘৰীয়াই অতি সাৱধানে মদ, ভাত খুৱাই অভ্যর্থনা কৰিবলগীয়া হয়। অলপ ক্ৰুটি-বিচ্যুতি হলেই 'নোক্‌স্বামীয়ে' দৰাঘৰীয়াক দণ্ডনীয় কৰিবপৰা অধিকাৰ থাকে। সম্ভৱ এই অধিকাৰ থকাৰ বাবেই কন্যাবৰীয়া মানুহবিলাকক 'নোক্‌স্বামী' কুলি কোৱা হয়। আগতে বিয়াৰ পিছত দুই দিনলৈকে ৰাইজক মদ, ভাত, খুৱাই অভ্যর্থনা কৰা বাধ্যজন্মলক আছিল। এই দুদিন মতা-তিৰোতা, ডেকা-গাভৰু, ল'ৰা-শ্ৰেণী সকলোৱে মদ ভাত খাই আমোদ-প্ৰমোদ কৰিছিল। বিয়াত 'গেইট' বা 'তোৰণ' সজা গ্ৰন্থা বাধ্যজন্মলক।

কোনো কোনো আঞ্চলিক সমাজৰ বিধি ব্যবস্থা মতে—কন্যাক বতাব তলত নবহুৱাই পোনে পোনেই বৰষৰত বহুৱায়। বতাব তলত পুৰোহিতে বিহি দেবতাৰ পূজা কৰি তেওঁৰ নামত পাঁচটা কুকুৰা বলি দিয়ে। এই বিহি দেবতাসকলৰ নাম হৈছে—(১) শিব-দাৰমাং (২) বেনাদাৰা (৩) শিৰা (৪) মংৰে আৰু (৫) মাৰাহাতক। পূজাৰ পিছতহে দৰাজনক বৰষৰত কন্যাব বাওঁফালে বহুৱাই 'লগণ-পাণি' বান্ধি দিয়ে। তাৰ পাছত কন্যাব বা দৰাব নিজৰ ভিনীহিয়াকে মক কুকুৰা পোৱালি (মতা আৰু মাইকী) দুটা বিহি দেবতাৰ নামত সমন্বয়ে সমাজে জয়কৰনি কৰাব লগে লগে ডিঙি মুচুৰি মাটিত পেলাই দিয়ে, আৰু দৰা কন্যাব ভবিষ্যত সংসাৰৰ সম্ভাৱ্য পৰিচাৰ নিৰ্দ্ধাৰ কৰে। তাৰ পাছত কন্যাই বিয়াৰ সাজ পোচাক সোণোলকি আন আন (তিৰোতা) ৰাছনীৰ লগত বন্ধনশালালৈ গৈ বন্ধনশালৰ কামত যোগদান কৰে। ৰাইজৰ ভোজনত প্ৰথমে কন্যাজনীয়ে নিয়ালি কৰণে অলপ অলপকৈ সমাজৰ মানুহ বিলাকক ভাত আঞ্জা দি যায়। এই ভাত আঞ্জা কৰোঁতে তৈয়াৰ কৰা 'মেংগ' (হাজা)ৰে জন লাগে। আন কোনো ধাতুৰ পাৰত ভাত আঞ্জা বিলোৱা অন্তৰি কুলি মৰি লয়। ইয়াকে 'হাজাৰুৱালি' কুলি কয়। 'হাজা পাৰ-কৰ' অৰ্থাৎ অৰ্ধে মজলাৰ বৰষৰ আছে। সমাজৰ মুক্ত অৰ্ধে মজলালৈ

শহুৰেকৰ ঘৰলৈ যাওঁতে এযোৰ ডাঙৰ মদ লৈ যাব লাগে। আঞ্চলিকভাবে বিবাহ প্ৰথা বেলেগ বেলেগ দেখা যায়।

বংলালি ৰাভাৰ প্ৰথাৰূপে :— বিয়াৰ দিনাখন কন্যাক লৈ আহি গেইটত বহুৱায়। 'গেইট'ত 'নোকস্বামী' সকলক (মতা তিৰোতা উভয়কে) বৰা চাউলৰ মদৰ বস খুৱাব লাগে। ই বাধ্যতামূলক। ভৰি, হাত-মুখ ধুই মতা 'নোকস্বামী' সকলে চোতালৰ বতাব তলত আক তিৰোতা 'নোকস্বামী' সকলে বৰ ঘৰত বহে। কন্যাজনীকো বৰ ঘৰতে বহুৱায়। বৰঘৰীয়া ঘৰৰ চ'কৰ বাহিৰত বাৰটা কুকুৰা বলি দি ৰিছি দেৱতাৰ পূজা কৰে। ৰিছি দেৱতাক বাৰ ভাগ প্ৰসাদ দিয়ে। এই দেৱতাক বলি দিয়া কুকুৰাটোৰ মাংস দৰা-কন্যাৰ 'ৰাৰা' সকলে খাব নাপায়। তাৰ পাছত সমাজৰ পুৰোহিতে এহাল কুকুৰা (মতা আৰু মাইকী) মন্ত্ৰপাঠ কৰি ৰিছি দেৱতাৰ নামৰ জয়ধ্বনি দি একেলগে ধৰি ডিঙি মুচুৰি বতাব তলত পেলাই দিয়ে আৰু ৰাইজে দৰা-কন্যাৰ ভবিষ্যত সংসাৰৰ পৰিপাম নিৰ্ণয় কৰে। এই কুকুৰাহাল ৰাইজে বা বাৰায়সকলে নাখায়। ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক দি দিয়ে। তাৰ পাছত বৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ সমূহ তিৰোতা মানুহৰ সন্মুখত কন্যাজনীয়ে দৰাজনক সেৱা কৰে। তাৰ পাছতহে বৰঘৰত ৰোস্তাক পূজা কৰে। ৰোস্তাক পূজাৰ পিছত দৰা কন্যাই ৰাইজৰ মতা তিৰোতা উভয়কে সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। সেৱা কৰোঁতে প্ৰথমে দৰাজনে সেৱা কৰে, তাৰ পিছত কন্যাজনীয়ে সেৱা কৰে। সেৱা লওঁতেই ৰাইজৰ মানুহে উছৰ্গা বা বৌতুক প্ৰদান কৰে। তাৰ পাচত কন্যাজনীয়ে বিয়াৰ পোচাক সোলোকাই ৰন্ধনশাললৈ যায়। এই অৱসৰতে কন্যাস্বামীক 'জোঁৰা মদ' খুৱায় আৰু বৰামদৰ বস (ৰহি) খুৱায়। লগে লগে 'কলাই শাক' আৰু 'চেনাৰাহু' দ্বাৰা নোকস্বামীসকলক ভাদ খুৱায়। এই অভ্যৰ্থনা কৰাৰ পাচত দৰাঘৰীয়া কন্যাঘৰীয়া সকলোৱে 'জোঁৰা মদ' খায়। তাৰ পাছত সকলোৱে আমিষ ভোজন কৰে। ৰাতিপুৱা নোকস্বামীসকলক ভাত-চিৰা খুৱায়। তাৰ পাছত মদ খোৱাৰ কাম আৰম্ভ হয়। সকলোৱে মিলি অলপতে 'ৰন্ধনা-চন্দনা'ৰ কাহিনী গীত গায় আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ ছেৰে ছেৰে নাচি বাগি স্মৃতি কৰে। আবেলিপৰত সামূহিক ভোজনৰ পাছত 'নোকস্বামীক বিদায় দিয়া হয়। বিদায় দিয়াৰ আগতে দৰা-কন্যাই প্ৰতিজন নোকস্বামীকে মদ খুৱাব লাগে। গেইটলৈ গৈ পাওঁতে পুনঃ মদ খুৱাব লাগে। নোকস্বামীসকলে বিদায় লৈ যাওঁতে বাটত খাবলৈ বুলি দুই কলহ মদ আৰু 'ৰাচৰে' (শালপাতৰ ৰিঙি) পঠিয়াব লাগে। সাত দিনৰ পিছত শহুৰেক-শহুৰেকৰ ঘৰলৈ বা অভিভাৱকৰ ঘৰলৈ আত্মসন্মতা খাবলৈ যায়। আঠমঙ্গললৈ গৈ সিদিনাই ঘূৰি আহিব লাগে। ওপৰলোকে বিবাহ প্ৰথা বেলেগ বেলেগ থাকিলেও মায়তৰি আৰু বংলালি ৰাভাসকলৰ বিয়াৰ দিনাখন বতাব তলত ৰিছি দেৱতাৰ নামত কুকুৰা এহাল ডিঙি মুচুৰি দৰা-কন্যাৰ ভবিষ্যত সংসাৰ নিৰ্ণয় কৰা নিয়মটি একে। আন আন শাখাবোৰে এই প্ৰথা আছিল যদিও বৰ্তমান হেৰাই গৈছে।

দাহৰী ৰাভাৰ প্ৰথাৰূপে :— কন্যা কলোৱত হৈ গলে গোটা ভাঁয়েল খোৱাৰ ব্যবস্থা

আছে। গোটা তামোল খুওৱাৰ পাছত 'পাণ্ডিচিনি' বা জোৰণৰ কৰহা কৰে। জোৰণত নামতীয়ে গীত গায়, চুলীয়াই ঢোল বজায়, লগতে মাৰে গীতৰো স্বৰহা কৰে। বিয়াৰ মিনাখনো নামতী আৰু চুলীয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। আগতে তেওঁলোকে জোৰণত সাত ডাৰ চিৰা নিব লাগিছিল; বৰ্তমান এডাৰ চিৰা, এডাৰ চাউল আৰু কল লৈ হয়। পাণ্ডিচিনিৰ মিনাই সম্পূৰ্ণ বিয়াৰ দাৰী দৰাঘৰীয়াই কন্যাঘৰক দিয়ে আৰু বিয়াৰ মিনাখন সেই দাৰী পূৰণ কৰে। এওঁলোকে বিয়াৰ দিনাখন বৰ ঘৰত বিহি দেৱতাৰ পূজা কৰে; আৰু ৰজা ডেকেৰা কুকুৰা কাটি দিয়ে। কোনো ছোৱালীয়ে বিয়া হ'ম বুলি নিজে গা যাচি আহিলেও এনেকৈ কুকুৰা কাটি দিয়ে। চোতালত বডাৰ তলত দৰা-কন্যাক বহুৱাই হিন্দু-প্ৰথামতে বিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। বডাৰ তলত মণ্ডপ সাজি ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰে। বিয়াত ধূপ চাউল ছটিওৱা, লণ্ণ গাখি দিয়া, পাৰা খেল কৰা ইত্যাদি প্ৰথা চলি আছে। মদ-ভাতৰে ৰাইজক অভ্যৰ্থনা কৰিব লাগে।

কোচা ৰাভাসকলৰ 'ভোটা বু'লিন' নামে এটা বিয়াৰ প্ৰথা আছিল। এই প্ৰথামতে—বিয়াৰ দিনাখন দৰাঘৰত যথাবিহিত ভাবে দেৱদেৱীৰ পূজা পাতাৰৰ লিহত ৰাইজক আমিব ভোজন কৰাব লাগে। কন্যাঘৰীয়াও এই বিবাহ-ভোজত যোগদান কৰে। ভোজনৰ আগতেই ৰাইজৰ সম্মুখত ন-কন্যাই ন-দৰাক পাতত জাত আজ্ঞা বাঢ়ি দি প্ৰকাৰে সেৱা কাঢ়ি জাত খাবলৈ অনুৰোধ জনাব লাগে। দৰাই আহি সেই জাত আজ্ঞা এগৰাহ মাথোন খাওঁতেই তেওঁৰ লগৰীয়া সকলে সেই ভাতৰ পাত কাঢ়ি লয় আৰু পেলাই দিয়ে। দৰাজন ভেতিয়া বহা আসনৰপৰা উঠে; তেতিয়াই বিয়াৰ কাৰ্য সমাপ্ত হয়। তাৰ পিছতেই সামূহিক ভোজনৰ ব্যৱস্থা হয়। অৱশ্যে বৰ্তমান বহুতেই হিন্দু সমাজৰ বিবাহ প্ৰথামতেই বিয়াৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে যদিও ব্ৰাহ্মণৰ কোনো প্ৰযোজন নহয়। সমাজৰ "জজি" বা "ওজাই" (পুৰোহিত), বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্য সম্পাদন কৰে। বৰ্তমানো 'ভোটা বু'লিন' প্ৰথামতে বিয়াৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয় যদিহে কোনো বৰলাই কোনো বিধবা পত্নী ৰূপে গ্ৰহণ কৰে। 'চপনীয়া' বাৰি বিয়া কৰোৱা 'কেলাং লাভিনেম' আৰু কন্যাক দৰাৰ ঘৰলৈ আনি বিয়া কৰোৱা প্ৰথাক 'বৌ কৈইতি নেম' প্ৰথা বুলি কোৱা হয়।

পাতি, বিহুৱীয়া আদি ৰাভাসকলে পোনতে শুভ দিন শুভ ৰূপ চাই কেইজনীমান তিৰোভাই পছন্দ হোৱা কন্যাক ঘৰলৈ লৈ পাপ-তামোল কটি থৈ আহে আৰু সেই মিনাখনেই 'চিৰা টোপোলা' লৈ ৰোজৰ দিন নিৰ্দিষ্ট কৰি আহে। নিৰ্দিষ্ট দিন 'চিৰা টোপোলা' এটি লৈ যায়। কন্যাঘৰীয়াই ছোৱালী নিবলৈ সন্মত নহলে 'চিৰা টোপোলা' ফুৰাই দিয়ে। দৰাঘৰীয়াই জোৰকৈ থৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে। যদি চিৰা টোপোলা বাৰি ছোৱালী নিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰে, তেতিয়া 'গোটা ভায়েল' খুওৱাৰ এটি দিন নিৰ্দিষ্ট কৰি আহে। নিৰ্দিষ্ট দিন কেইজনমান সঙা অনুহেৰে সৈতে তিৰোতা কেইনকলীয়ে কন্যাক ঘৰলৈ যায়। কন্যাঘৰীয়াসকলে সেইদিনা ৰাইজৰ বা নিয়াতিৰ অনুহক মাতে। ৰাইজৰ অনুহক সামাজিক বিধি কৰহামতে গোটা ভায়েল

আৰু পাণ ভগাই দিয়ে। সেইদিনাই জোৱালী দিয়াৰ স্বীকৃতি প্ৰায় হৈ যায়। তাৰ পাছত 'পাণচিনি' বা জোৰণৰ নিৰ্দিষ্ট দিন ঠিক কৰে। সেই দিনা দৰাঘৰীয়াই ঢুলীয়া পাটি আৰু আয়তী সকলোৰে সৈতে ৰাইজৰ মানুহক লৈ কন্যাঘৰলৈ যায়। কন্যাঘৰীয়াও সেইদিনা সমূহ ৰাইজক মাতে। দুয়ো পক্ষৰ ৰাইজৰ সাক্ষাতত তামোল পাণ খোৱা হয়। লগতে চিৰাৰ ভাৰ আৰু কলৰ ভাৰ লৈ যায়। সামাজিক বিধি ব্যৱস্থামতে বিবোৰ পণ বা গাধন, যাবতীয়া পণাদি, পিতা-মাতাৰ মান সন্মানাদিৰ কাপোৰ আৰু ৰাইজৰ সাক্ষাতত কন্যাৰ পিতাকে বা অভিভাৱকে প্ৰকাশ কৰে। সেইদিনাই কন্যাক শাখা আঙুঠি, কাপোৰ আদি কন্যাৰ চিনস্বৰূপে দি মূৰ ফণিয়াই সেন্দূৰৰ ফোঁট দি আহে।

তাৰ পাছত 'মালঞ্চাৰ' দিন নিৰ্দ্ধাৰিত কৰে। 'মালঞ্চাৰ' দিনাখন গৈ জোৰণত প্ৰকাশ কৰা যাবতীয়া পণাদি সন্মানৰ কাপোৰকানি আদি দি আহেগৈ। সেইদিনাখনো দুয়োপক্ষৰ ৰাইজৰ মানুহ উপস্থিত থাকে।

তাৰ পাছত শুভদিন, শুভক্ষণ চাই বিয়াৰ দিন ঠিক কৰা হয়। বিয়াৰ দিনা কন্যা আনিবলৈ যাওঁতে ঢুলীয়া, নামতি সহ দৰাঘৰীয়া ৰাইজে কন্যাৰ ঘৰলৈ যায়। সেইদিনাখন চিৰা, কল আৰু পাণ তামোলৰ ভাৰ লৈ যায়। ৰাইজৰ মানুহে প্ৰাণ তামোল খায়। দৰাঘৰীয়াই সন্ধ্যাৰ পিছতেই কন্যাৰ মূৰ ফণিয়াই আবশ্যকীয় অলংকাৰেৰে সজ্জিত কৰি, সাজ পোচাক পিন্ধাই ম'হৰ গাড়ী বা মটৰ গাড়ীৰে দৰা ঘৰলৈ লৈ আহে। প্লেইটৰ তলত কন্যাক থিয় কৰাই 'চালনি ৰাতি' সৰকায়। তাৰ পাছত কন্যাক বৰঘৰলৈ লৈ যায়। 'নোক'হাৰী' সকলে হাত ভৰি ধুই মতাবিলাক চোতালত ৰভাৰ তলত বহে, আৰু তিৰোতা সকলে বৰঘৰত বহেগৈ। চোতালত ৰভা সাজি মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰে, আৰু সেই মণ্ডপতে 'ঘট' প্ৰতিষ্ঠা কৰি চাকি বন্তি জ্বলায়। অলপ পাছতে দৰা কন্যাক পুনঃ গা ধুৱাই, দৰা কন্যা ৰূপে সাজ-সজ্জা কৰি ৰভাৰ তলত স্থাপন কৰা বেদীৰ ওপৰত বহুৱায়। দৰাৰ সোঁফালে কন্যাক বহুৱায়। সাধাৰণতে দৰা-কন্যাক মূৰ ফণিয়া দুগৰাকী তিৰোতাই চাৰিও ফালে ধূপ চাউল চটিয়ায়। কন্যাৰ মোম্বায়েক বা ককায়েক 'টিকি থৰা' হয়। দৰাই মুকুট পিন্ধে আৰু কন্যাই মুকলি পিন্ধে। বিয়াৰ সময়ত বোম, ফুলবাৰী, মাতাম আদি আতবাজী ব্যৱহাৰ কৰে। ধূপ চাউল চটিওৱাৰ লিছতে দৰা আৰু কন্যা পক্ষৰ মানুহে যৌতুক উৰ্গা আদি দিয়ে। তাৰ পাছত দৰা কন্যাই পাশা ৰেল খেলে। শেষত হৰিধ্বনি দি বিয়াৰ কাম সমাপন কৰে। বিয়াৰ সময়ত দৰা কন্যাক 'লণ্ডণ গাঁথি' দিয়া হয়। সেই লণ্ডণ গাঁথিৰেই কন্যা আগে আগে আৰু দৰাই পাচে পাচে গৈ বৰ ঘৰত সোমায়। বৰঘৰত 'ঘৰ গোসানীক' (ৰোহাংক) সেৱা লয়; তাৰ পাছত দৰা কন্যাই ৰাইজৰ মানুহৰ জ্যেষ্ঠসকলক সেৱা কৰি আৰ্হীৰায় গ্ৰহণ কৰে। তাৰ পাছত সাৰ্বজনিক ভোজনৰ ব্যৱস্থা হয়। গাহৰি, কুমুৰা, মাছ আদিৰে ভোজ দিয়ে। তাৰ পিছদিনাখন ৰাইজৰ মানুহক আৰিৰ ভোজন দিয়ে। আবেলিকৈ 'নোক'হাৰী' সকলে বিয়াৰ গ্ৰহণ কৰে। আগতে কন্যাৰ মানুহক ফল-পুওৱাৰ ব্যৱস্থা আছিল।

বদিও বৰ্তমান এই ব্যৱস্থা উঠাই দিয়া হৈছে।

বৰ্তমান আৰ্থিক জটিলতাৰ বাবে গোটা ভায়েল খুওৱা, আৰু 'মাল্‌কাৰ' ব্যৱস্থা উঠাই দিয়া হৈছে। আগতে ভোজনৰ আগতে কন্যাই 'হাতা' চুই নিব লাগিছিল, বৰ্তমান এই প্ৰথাও তুলি দিয়া হৈছে। বৰ্তমান পাতি ৰাভাসকলে সমাজ ব্যৱস্থা অতি সৰল কৰিছে। শিকাব আৰু সভ্যতাৰ পোহৰত ৰাভাসকলে হিন্দু ৰীতি অনুযায়ী দৰা সাজি কন্যাৰ দ্বৰত বিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব ধৰিছে। কিছুমানে আকৌ বামুণ গোঁসাইৰ দ্বাৰা হোম-যজ্ঞৰ দ্বাৰাও বিয়াৰ কাৰ্য সমাপন কৰা দেখা যায়, আকৌ কিছুমানে সমাজৰ পুৰোহিতৰ দ্বাৰাই পৌৰোহিত্য কৰাই কাৰ্য সমাপন কৰা দেখা যায়। দৰা আৰু কন্যাপক্ষৰ ইচ্ছা সাপেক্ষেই বিয়াৰ কাৰ্য সমাপন কৰাত সমাজে স্বীকৃতি নিদিয়াকৈ নাথাকে।

‘বাৰ’ বা ‘বাৰায়’ বা ‘হু’ছুগ’ (গোত্ৰসমূহ)

অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা ৰাভাসকলৰ গোত্ৰবোৰ চলি আহিছে। এই গোত্ৰবোৰ মাতৃ-তাত্ত্বিক। মাকৰ ফালৰ পৰাহে গোত্ৰ নিৰ্ণয় হয়। মাকৰ যি গোত্ৰ, ল’ৰা ছোৱালীবোৰ উভয়ে সেই গোত্ৰ ধাৰণ কৰে। পিতৃৰ গোত্ৰ গ্ৰহণ যোগ্য নহয়। ৰাভাসকলে কয় যে, এই গোত্ৰবোৰ বংশ পৰম্পৰা তেজৰ লগত সম্বন্ধ হৈ আহিছে। কিন্তু এই গোত্ৰবোৰৰ নামাকৰণ সম্বন্ধে কোনো সম্ভেদ পোৱা নাযায়। প্ৰাচীন লেখকসকলৰ যন্ত্ৰতেই এই গোত্ৰবোৰৰ সম্পৰ্কে গৱেষণামূলক-বিৱৰণ লিখি থৈ যোৱা নাই। কেৱল ‘ফ্ৰেণ্ড-পেৰেইৰাই’ ৰংদানীয়া ৰাভাৰ ১০ টা বাৰায়ৰ নাম উল্লেখ কৰি গৈছে।^{২১} আৰু ‘The Rabhas of West Bengal’ত ৩০ টা কোচা ৰাভাৰ ‘হু’ছুগ’ৰ নাম উল্লেখ কৰা আছে।^{২২}

বৰ্তমানলৈকে অনুসন্ধান কৰি যিবোৰ ‘বাৰায়’ আৰু ‘হু’ছুগ’ৰ সন্ধান পোৱা গৈছে, সেইবোৰ তলত উল্লেখ কৰা হ’ল।

(ক) ৰংদানি ৰাভাৰ ‘বাৰায়’সমূহ—

(১) পাম/পাম্বা (২) ৰুদু (৩) টেটে (৪) খন্দা (৫) চিৰা (৬) হুদু (৭) চুৰু (৮) ৰংখো/ৰংখন (৯) কেনাং (১০) লেম (১১) মেজেন/মেজেন্জ (১২) হালো (১৩) নিৰাৰি/নিৰি (১৪) দাৰাং (হাছ) (১৫) চাৰাং (১৬) তৰাং (১৭) বাৰুছ/বাৰুছক (১৮) চুদুং (চুদু) (১৯) জুৰো (২০) বাগুৱা/বগু (২১) ৰুটো (২২) ডিল (২৩) ডেকা (২৪) হাটো/হাটিক (২৫) বাৰু (২৬) তৰা (২৭) চিকন্দানা (২৮) তয়া (২৯) ৰহিক (৩০) ৰুদু (৩১) ৰংকাথেন (৩২) নাৰাজি (৩৩) দিপৰা (৩৪) ৰুজিৰ (৩৫) তিম্বিলি (৩৬) দয়ক (৩৭) চুৰে (৩৮) ৰুৱালে (৩৯) নুৰুচে (৪০) ৰুৱা (৪১)

^{২১} Census of India (Reprint) 1961, Vol. III, Assam, pt. VA, p. 127.

^{২২} Das A.K., & Raha N.K., The Rabhas of West Bengal, p. 71.

চাংথো (৪২) হাকাছক/হাকাছনাং (৪৩) নাচান (৪৪) কংবুক (৪৫) কাৰা (৪৬) দাপাৰ (৪৭) ক্ষাৰা (৪৮) হাইপাং (৪৯) বাংচা (লাংচা) (৫০) জাংলো (৫১) জামনাং (৫২) নক্ষান (৫৩) নং (৫৪) ফুং (৫৫) জ্বি (৫৬) চক (৫৭) ওৰানাং (৫৮) বাংচাং (৫৯) চেবান/চেবেজা (৬০) নলং (৬১) মাত্ৰ (৬২) দাবমাই (৬৩) পামনাং পামনাং (৬৪) পাম্ভুংক (৬৫) চান্দাম (৬৬) বায়ল (৬৭) তলা (৬৮) গামনাং (৬৯) ওকছি (৭০) জ্বো (৭১) হাটিক (৭২) নুচ্চাৰ (৭৩) বংদুক (৭৪) ছুজ্জক (৭৫) গাছিচাং (৭৬) পান (৭৭) ফোনাং (৭৮) বাদুং (৭৯) অংগিৰা (৮০) কেটেং (৮১) জ্বয়নাং (৮২) মজা (৮৩) জাম্ভুংক (৮৪) নিচি (৮৫) বংগদেক (৯৬) গফনাং (৮৭) দৰণে (৮৮) ছদাম (৮৯) ছুদু (৯০, কুৰ (৯১) দয়নাং (৯২) নলং (৯৩) পোম (৯৪) বংগদেক (৯৫) বংগদেক ইত্যাদি।

(খ) মায়তাবি বাঙাৰ 'বাৰায়'সমূহ—

(১) পাম (২) কংদুং (৩) চিৰা (৪) চুৰুং (৫) হাদু (৬) বায়দুং (৭) ফোনাং (৮) জেম (৯) বংগো/বংগ (১০) দবাং (১১) অবাং (১২) বাক্জো (১৩) ছুজ্জক (১৪) জুৰো (১৫) বাবুং (১৬) বাটো (১৭) বাণ্ড (১৮) ডেকা (১৯) হাটো/হাটিক (২০) তলা (২১) তয়া (২২) দাবমং (২৩) বায়ফো (২৪) কাৰা (২৫) চিক্চান (২৬) হাকাচান (২৭) নক্ষচো (২৮) মাজাৰ (২৯) ওকছি (৩০) চেবেজা (৩১) নুচ্চাৰ (৩২) গায়ক (৩৩) নাচাম (৩৪) প্ৰন (৩৫) পাম্ভুংক (৩৬) নলং (৩৭) বাহিলা (৩৮) হাকাছনাং (৩৯) জুংলো (৪০) চন্দাম (৪১) গাছিচি (৪২) নলং (৪৩) মাত্ৰ (৪৪) টেংটেং (৪৫) মেজোজা (৪৬) চামামাং (৪৭) বাৰাং (৪৮) হাবো (৪৯) চাম্ভুংক (৫০) দৈনাং (৫১) কাহা (৫২) কেটেং (৫৩) অংগিৰা (৫৪) চেবান (৫৫) ছুদু (৫৬) কুৰ (৫৭) পামনাং (৫৮) মাজাৰ (৫৯) বংগদেক (৬০) কংদুক (৬১) বাদুং (৬২) কংবুক

(গ) পাতি বাঙাৰ 'বাৰায়'সমূহ ৪—

(১) চুৰাং (২) পাম (৩) বাক্জো (৪) তলা (৫) নিবাৰি (৬) হাটো (৭) কংদুং (৮) জুৰো (৯) চিৰা (১০) কাৰা (১১) বাংফো (১২) ফোনাং (১৩) বংগো (১৪) জিৰা (১৫) মেজোং/মেজোজা (১৬) বাৰো (১৭) টেংটেং (১৮) চুৰে (১৯) বংটক (২০) জেম (২১) জিৰা (২২) দাৰ্জিলিংনাং (২৩) হাদু (২৪) বাণ্ড (২৫) নেজা (২৬) চেবেজা (২৭) তলা (২৮) প্ৰন (২৯) ব্ৰিছ (৩০) চেবান ইত্যাদি।

(ঘ) মায়তাবি বাঙাৰ 'বাৰায়'সমূহ—

(১) জেম (২) বাক্জো (৩) তলা (৪) বংগো (৫) জুৰো (৬) দাৰ্জিলিং (৭) মেজোজা (৮) জ্বি (৯) কাৰা (১০) জবাং (১১) কোচাম (১২) বাৰো (১৩) নলং (১৪) মজা (১৫) কংগালা (১৬) জিৰা (১৭) কাৰা (১৮) নিবাৰি (১৯) কাৰা (২০) কংবুক (২১)

দুধু (২২) চন্দন (২৩) কংদুং (২৪) পাম (২৫) নল (২৬) মাজাব (২৭) চেবান (২৮) ছুদুং (২৯) ছুদাম (৩০) বাটো (৩১) বংকন (৩২) মাজ (৩৩) পান (৩৪) হাদু (৩৫) বাণ (৩৬) পামনাং (৩৭) অম্ব (৩৮) চুবে (৩৯) লেম (৪০) চেবেঙ (৪১) দবনে ইত্যাদি।

বন্দানি, মায়তবি, পাতি আক দাহবি বাভাব 'হবি'সদুং—

- (১) (ক) কংদুং (খ) পাম (গ) টেংটেং
- (২) (ক) মেজেং (খ) হাটো (গ) জুবো
- (৩) (ক) ফেনাং (খ) চুবচুং
- (৪) (ক) কংদুং (খ) জিবা
- (৫) (ক) লেম (খ) তবাং (গ) বাক্ছোক
- (৬) (ক) বংখো (খ) বংটক (গ) বংকাথেপ্
- (৭) (ক) দৈনাং (খ) চুচবে
- (৮) (ক) বায়ফো (খ) তবাং (গ) বাক্ছোক
- (৯) (ক) উনি (খ) কামা
- (১০) (ক) বংখো (খ) বংগাদা
- (১১) (ক) চুবচুং (খ) হাটো (গ) কংদুং (বায়দুং)
- (১২) (ক) জুবো (খ) মেজেং (গ) জিবা
- (১৩) (ক) তবাং (খ) বাক্ছোক (গ) লেম
- (১৪) (ক) তাবা (খ) কাবা
- (১৫) (ক) উনি (খ) কামা
- (১৬) (ক) পাম (খ) কেনচাম্
- (১৭) (ক) হাদু (খ) বাণ (বাণ্ডা) (গ) তাবা
- (১৮) (ক) ঝান্দা (খ) বাদুং
- (১৯) (ক) পাম (খ) কংদুং (গ) চুবচুং
- (২০) (ক) বাটো (খ) মাজাব
- (২১) (ক) বংখো (খ) ফেনাং (গ) বায়দুং
- (২২) (ক) হাক্চাম (খ) চিক্চাম
- (২৩) (ক) বাণ (খ) তাবা
- (২৪) (ক) জুবো (খ) মেজেঙ (গ) জিবা
- (২৫) (ক) বাটো (খ) ঝান্দা (গ) কলবং
- (২৬) (ক) অসিবা (খ) নাঙ্কন (গ) নান্দা

- (২৭) (ক) কেটেং (খ) টেটেং (গ) দৰনে
 (২৮) (ক) চেৰান (খ) চিৰা (গ) বাৰ্চুং (ঘ) চেৰেঙা (ঙ) নিৰি
 (২৯) (ক) ছামল্লাক (খ) বংগদেক (গ) গয়নাং
 (৩০) (ক) ছন্দাম (খ) বাঠো (গ) মাজাৰ
 (৩১) (ক) ছুংদু (খ) বাইদা
 (৩২) (ক) কুৰ (খ) বাইদা
 (৩৩) (ক) দয়নাং (খ) গাছিচং, ছামল্লাক
 (৩৪) (ক) নালং (খ) ওক্ছি
 (৩৫) (ক) পামল্লাক (খ) পান (গ) পামনাং
 (৩৬) (ক) পামনাং (খ) পান (গ) পোম
 (৩৭) (ক) বাণ্ড (খ) তাৰা
 (৩৮) (ক) বাৰচুং (খ) চিৰা (গ) চেৰনি
 (৩৯) (ক) মাজাৰ (খ) বাঠো (গ) ছন্দুক
 (৪০) (ক) মাতা (খ) বংখ (গ) বংখদক
 (৪১) (ক) বংখন (খ) মাতা (গ) বংখদেক
 (৪২) (ক) বংদেক (খ) ছামনাং
 (৪৩) (ক) বংদুক (খ) নুকচেৰ
 (৪৪) (ক) ৰাদুং (খ) নালং (গ) খান্দা
 (৪৫) (ক) কংবুক (খ) বংদুক (গ) নুকচেৰ
 (৪৬) (ক) হাটক (খ) হাৰো ইত্যাদি

পূৰ্বতে উক্ত বাৰায় হৰিবোৰ ৰাভাসকলৰ মাজত সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰচলিত আছিল। কালক্ৰমত তেওঁলোক ৰংদানি, মায়তাৰি, দাহৰি, পাতিৰাতা আদি বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হোৱাৰ ফলত এই সকলোবোৰ বাৰায় হৰি প্ৰত্যেকটো শাখাতে প্ৰচলিত হৈ নেথাকিল। বহুতো বাৰায় হৰি বিভিন্ন কাৰণত কালৰ গৰ্ভত লীন হৈও গ'ল। বৰ্তমানলৈকে গৱেষণা ভিত্তিত বিখিনি বাৰায় হৰি পোৱা হৈছে, সেইবোৰকে মাথোন ভৱিষ্যতলৈ সংৰক্ষণৰ বাবে এই পুথিত সন্নিবিষ্ট কৰা হ'ল।

উল্লেখনীয় যে, ৰাভাসকলৰ বাৰায়বোৰ তেওঁলোকে বাস কৰা কিছুমান পাহাৰ-নিজৰাৰ নাম আৰু কিছুমান সামাজিক কৰ্মৰ-বিধি কৰণৰ ভিত্তিত উৎপত্তি হোৱা বুলি জানিব পৰা যায়। তাৰে কিছুমান বাৰায় হৰি ৰাভাসী এতিয়াও বিদ্যমান। হৰিবোৰ হৈছে কেইটিমান বাৰায়ৰ সম্প্ৰদায়ৰ পোহ। এই বাৰায় দুই বা ততোধিক হৰিৰ গোটৰ

লগত সংযোগ হৈ থকা দেখা যায়। এই ছবিবোৰৰ মাজতো বাতাসকলম বৈবাহিক সম্বন্ধ সামাজিকভাৱে একেবাৰেই নিবিদ্ধ। এই বিষয়বোৰৰ বিশল গবেষণাৰ প্ৰল আছে।

(৬) কোচা বাতাব হ'লুসমূহৰ নাম—

- (১) উনি— শাখাবোৰ (ক) উনি বামুণ (খ) উনি ক্ৰিয়াম (গ) উনি চাণ্ডাল (ঘ) উনি লামাং (ঙ) উনি প্ৰান (চ) উনি চিদাংবুবি।
- (২) কাৰা— শাখাবোৰ (ক) কাৰা চু'মিবি (খ) কাৰা তুমলৈই (গ) কাৰা বৌদুল (ঘ) কাৰা জেপা (ঙ) কাৰা বাষ্ট্ৰেক (চ) কাৰা পু'লুং (ছ) কাৰা চাণ্ডাল।
- (৩) কাষ্টাং— শাখাবোৰ (ক) কাষ্টাং হাদাম (খ) কাষ্টাং মৌশু (গ) কাষ্টাং ভোগ (ঘ) কাষ্টাং হ'লুস।
- (৪) পু'কিবক— শাখাবোৰ (ক) পু'কিবক গণ্ড'ক (খ) পু'কিবক মামগাম।
- (৫) কামা— শাখাবোৰ (ক) কামা বাছনজি (খ) কামা মচত (গ) কামা চিকাম (ঘ) কামা বাভা।
- (৬) মু'জি (মোজা)— শাখাবোৰ (ক) মু'জি প্ৰান (খ) মু'জি কবৰ (গ) মু'জি কৰা (ঘ) মু'জি টোপ (ঙ) মু'জি দোং (চ) মু'জি চাম্পাব (ছ) মু'জি ছুক (জ) মু'জি তু'বুক (ঝ) মু'জি হ'দুল (ঞ) মু'জি টোপল (ট) মু'জি ভোগ।
- (৭) বাছা— শাখাবোৰ (ক) বাছা জিকাই (খ) বাছা দাহাই (গ) বাছা ছগ (ঘ) বাছা ছুক (ঙ) বাছা বাষ্ট্ৰেক (চ) বাছা ভোগ (ছ) বাছা বাঠাও (জ) বাছা বাহ (ঝ) বাছা বাছ (ঞ) বাছা কুমাৰ (ট) বাছা চলে (ঠ) বাছা নক (ড) বাছা জুহাম (ঢ) বাছা উনবৰ।
- (৮) নাক্ৰা— শাখাবোৰ— (ক) নাক্ৰা গুগুক (খ) নাক্ৰা চিক্ৰা টাম্ৰো (গ) নাক্ৰা হুটুং।
- (৯) চাপাব (১০) দাপাব (১১) বাববট (১২) দক্ৰা (১৩) বজাক (১৪) নামান (নাক্ৰান) (১৫) লাক্ৰাক (১৬) মক্ৰা (১৭) নগিলোং (১৮) জুৰিনাং (১৯) হাইকাং (২০) চলেং (২১) হু'বু'ব (২২) লাক্ৰাং (২৩) কল্লা (২৪) মৰ্জ (২৫) লাক্ৰা (২৬) দাক্ৰাং (২৭) মু'কৰ্জি (২৮) ক্ৰাংচেট (২৯) দললে (৩০) লাক্ৰা (৩১) দু'লু (৩২) লু'বুক (৩৩) ম'ল (৩৪) কল্লে (৩৫) লু'ল (৩৬) কাক্ৰাম (৩৭) হুটিক (৩৮) কেল্লা (৩৯) লেপা (৪০) নু'কিনাং (নেগেন নক) (৪১) জেলেং (৪২) জেলে (৪৩) দু'লে (৪৪) চিনচেট (৪৫) চিলেং (৪৬) ছুক (৪৭) হাই (৪৮) লাক্ৰাং (৪৯) কানক (ভজনক)

(৫০) নালাং (৫১) দোলেং (৫২) কলেম (৫৩) বাগ চু'কু'ল (৫৪) কুম্বী (৫৫) লারচা
কুম্বাং (৫৬) মুজি ঠাং (৫৭) বংবাক (৫৮) লকবক (৫৯) ছৌবজিনাং (৬০) ছু'মুং
(৬১) টাংগই (৬২) তাবাক (৬৩) চাম্পেট (৬৪) লাচং (৬৫) পাবামদাম (৬৬) চাতাল
(৬৭) বাক্‌ছোম (৬৮) নালাংজ (৬৯) বোহব (৭০) ছামদাই (৭১) ছালানি (৭২) কংদেম
(৭৩) হোংছবাং (৭৪) দাববা (৭৫) হ'ছু নানাকুটি (৭৬) নাপ্রান (৭৭) চম্পক (৭৮)
দাব্বা হাচু (৭৯) দববোথ (৮০) দমব (৮১) দুবংগা (৮২) হেংচবাং (৮৩) হর্দক (৮৪)
লাতোং (৮৫) লোগোবক (৮৬) মুজিতক (৮৭) পজিবক (৮৮) টেম (৮৯) ছুটিব (৯০)
মেচেং ইত্যাদি।

কোচা বাঙাব ছু'কসমূহৰ নাম—

- (১) (ক) কেনচাম (খ) লেম (গ) লুংচুং (ঘ) মেজোং
- (২) (ক) কামা (খ) দোল্পা (গ) বাছা
- (৩) (ক) বাছা (খ) উনি (গ) হাইফাং (ঘ) কামা
- (৪) (ক) নজা (খ) লুংচুং (গ) চোলেং
- (৫) (ক) বংবাক (খ) কামা (গ) দোজা (ঘ) উনি (ঙ) বাছা
- (৬) (ক) মুজি (খ) নজা (গ) কাষ্টাং (ঘ) টাংগই
- (৭) (ক) চোলে (খ) নজা (গ) কাষ্টাং
- (৮) (ক) মুজি (খ) ছু'বজিনাং (গ) টাংগই (ঘ) কেনচাম
- (৯) (ক) কাবা (খ) হ'বি (গ) কাষ্টাং (ঘ) লেম
- (১০) (ক) দাংদং (খ) দাম্ববত (গ) ছু'বজিনাং
- (১১) (ক) টাংগই (খ) মুজি (গ) চাপাব (ঘ) হ'বি
- (১২) (ক) কুছিব (খ) ছু'বজিনাং (গ) নাপ্রান (ঘ) কাবা
- (১৩) (ক) মেজোং (খ) লেম (গ) কেনচাম
- (১৪) (ক) কাম (খ) দোল্পা (গ) বংবাক
- (১৫) (ক) কাষ্টাং (খ) পামবি (গ) কাবা ইত্যাদি।

ওপৰৰ উল্লেখিত বৰ্ণনানি, মায়তানি, পাতি আৰু দাহবি স্বতন্ত্ৰৰ 'বাবাৰ'ৰ লগত
কোচা বাঙাব ছু'কসৰ কেইটামান নামৰেহে মাথোন মিল দেখা যায়। বাকীবোৰ সম্পূৰ্ণ
অমিল। বাঙাব 'বিটলীয়া' আৰু 'টোটিয়া' শাখাৰ 'বাবাৰ'ৰ নাম পোৱা নাযায়।

ওপৰত উল্লেখিত বাঙাব-বৰ্ণিবোৰ বাঙা জনজাতিৰ সকলো উপ-গোষ্ঠীতে বিস্তাৰণ।
ভেৰ্তলোকে বিশ্বাস কৰে যে, 'হ'বি' বা 'ছুক' জৰ্ভুতক 'বাবাৰ' বা 'হ'ছু'ৰ সমূহ জৰ্ভুতক
পাৰম্পৰিক প্ৰিয় বান্ধব আছিল। এই বন্ধুত্বৰ বিটো 'গোট' ভাবেই 'হ'বি' বা 'ছুক' ৰেলে।
ভেজৰ সম্বন্ধ খবৰ হেতুকে একে বাঙাবৰ লগত বিয়াহ নিবিহ। উল্লেখ—বন্ধুত্ব প্ৰীতি

বাজেন বন্ধন্থে একে 'হবি'ৰ অন্তৰ্গত 'বাবায়' সমূহৰ মাজতো বিবাহ নিষিদ্ধ। এই 'বাবায়' বা 'হবি'বোৰ বাভা সমাজৰ অসম্পন্ন বিবাহৰ চিহ্ন। সেই ভাহানি কালতেই সমাজে ইয়াক স্বীকৃতি দিছে।

সমাজ নীতিৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে এই প্ৰথাৰ বাজেন ক্ৰমে শিথিল হৈ আহিলেও বংদানি, মায়তাবি, আৰু কোচা বাভাৰ মাজত এতিয়াও চলি আছে। পাতি, বিটলীয়া আদি বাভাৰ মাজত এই প্ৰথাৰ শিথিলতা দেখা যায়। সমাজে বিবাহ সংক্ৰান্তত এইবোৰৰ আঁতিওৰি বিচাৰিহে স্বীকৃতি দিয়ে। কেতিয়াবা আঁতিওৰি উলিয়াওঁতে হ'ল—বিবাহৰ পিছত একে 'বাবায়' বা 'হবি'ৰ মাজত বিয়া সম্পন্ন হোৱা জ্ঞাত হলে সমাজেই দম্পতীক বিচ্ছেদ কৰাই দিছিল। কালৰ সোঁতত সমাজৰ এই কটকটীয়া বাজেন শিথিল হৈ গৈছে। ফলস্বৰূপত বিবাহ সম্পন্ন হৈ গলেও পতি-পত্নীৰ ইচ্ছা সাপেক্ষে উদ্ধাৰ প্ৰাপ্তিস্ত কৰি সমাজত স্থান দিয়াৰ বিধি ব্যবস্থা হৈছে। এই বিধি ব্যবস্থা সমাজ অনুসৰি বেলেগ বেলেগ দেখা যায়।

বৰলা বা বিধবাৰ বিবাহ ব্যবস্থা

বাভা সমাজত 'বৰলা' বা 'বিধবা'ৰ বিবাহ ব্যবস্থা অতীজৰে পৰা চলি আহিছে। এই প্ৰথা সমাজ স্বীকৃত। যুগ্ম-জীৱন যাপনৰ সময়ত কোনো পতি বা পত্নীৰ আকস্মিক বিয়োগ ঘটিব পাৰে। পতিৰ মৃত্যু হলে 'পত্নী' 'লম্বী' বা 'বান্ধী' (বিধবা) আৰু পত্নীৰ মৃত্যু হলে পতি 'লাৰা' বা 'বান্ধী' (বৰলা) হয়। তেতিয়া তেওঁলোক প্ৰত্যেকে অকম্পবীয়া জীৱন-যাপন কৰিব লগীয়া হয়। তেনে অৱস্থাত কোনো বৰলা বা বিধবাই তাৰ পত্নী বা পতিৰ বান্ধৱৰ মাহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা 'খু'ম' ভাঙি নিজ ইচ্ছানুসৰি যি কোনো এজনক সামাজিক বিধি ব্যবস্থা মতে 'পতি' বা 'পত্নী' হিচাবে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু সেই নৱ-মনোনীত পতি বা পত্নী নিজৰ 'বাবায়' বা 'হবি'ৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহ'লেই হ'ল।

পতি-পত্নীৰ কিবা কাৰণত 'পাণ চিৰা-চিৰি' কৰি বিচ্ছেদ হব লগীয়া হলেও, সেই পতি বা পত্নীও আন এজনক 'পত্নী' বা 'পতি' ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰি সামাজিক বিধি ব্যবস্থা মতে 'বিবাহ' বা মিলন হব পাৰে। এই বিধিও সমাজ স্বীকৃত।

পুৰা-প্ৰথা (বেটাতাস)

বাভা সমাজত 'পুৰা প্ৰথা' আছে। কোনো দম্পতী যিকোনো কাৰণতেই হওক—নিঃসন্তান হলে, আন কোনোৰৰ মাউৰ বা মাউৰী সন্তানক পুৰা হিচাবে গ্ৰহণ কৰি লব পাৰে। কোনো ডাঙৰ ল'ৰা স্কোৱাৰীকো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। নিজৰ ল'ৰা স্কোৱাৰী থকা মানুহেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। পুৰা গ্ৰহণ কৰিব লগিলে বহিৰৰ সদুৰূপ ধৰ্ম সাধী কৰি স্বীকৃতি দিব লাগে। তেতিয়াকোপৰা সেই ল'ৰা বা স্কোৱাৰী মানুহজনৰ পুৰা-পুৰা বা কন্যাকৰণ স্বীকৃতি পায়। এই

পুষ্য পুত্ৰ বা কন্যাই পিতৃ বা মাতৃৰ অস্থানৰ বা স্থানৰ সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ নহলেও কিছু অংশৰ অধিকাৰী হয়। ওৱাৰিশ সকলৰ কোনো আপত্তি নাথাকিলে সম্পূৰ্ণ সম্পত্তিৰো অধিকাৰী হোৱা দেখা যায়। সমাজক এটা ভোজ দিব লাগে।

দায়-প্ৰথা

‘দায়’ প্ৰথাও পুষ্য প্ৰথাৰ দৰেই। কোনো মানুহৰ মাক-বাপেক, ভাই-ভনী নাথাকিলে— আন কোনো শ্ৰদ্ধাবান বা স্নেহাস্পদক মাক-বাপেক বা ভাই-ভনী হিচাবে ৰাইজক স্বীকাৰোক্তি দি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত সম্পত্তিৰ বিশেষ অধিকাৰ নাথাকে, ইচ্ছা কৰিলে কোনোবাই দান সূত্ৰে দিব পাৰে। পুষ্য হওঁতাই পুষ্য গ্ৰহণকাৰীৰ এক পৰিয়ালভুক্ত হৈ থাকিব লাগে, কিন্তু ‘দায় প্ৰথা’ থাকিব নালাগে। ইয়াক ধৰ্ম পিতা-মাতা (বাপদায়) বা ভাই-ভনীৰ স্বীকাৰ কৰি লোৱা বোলে। এই ক্ষেত্ৰতো সমাজক ভোজ দিব লগীয়া হয়।

বিচ্ছেদ-প্ৰথা

অতীজৰে পৰা ৰাভা সমাজত বিচ্ছেদ প্ৰথা চলি আহিছে আৰু এতিয়াও চলি আছে। তলত তাৰ বিৱৰণ দিয়া হল।

যুগ্ম-জীৱনত পতি-পত্নীৰ মনোমালিন্য যেতিয়া গাঢ় হৈ উঠে, তেতিয়াই বিচ্ছেদ হোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰে। পতি-পত্নীৰ অমিল হলে, পত্নীয়ে তাইৰ পিতা-মাতাৰ ঘৰত গৈ থাকিব পাৰে; তাক সমাজ-স্বীকৃত বিচ্ছেদ বুলি ধৰি লোৱা নহয়। সিহঁতৰ পতি-পত্নীৰ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হৈ নপৰে। মনৰ অশান্ত গতি ঘূৰি আহিলেই পুনঃ মিলন হৈ সাংসাৰিক জীৱন-যাপন কৰিব পাৰে। আজীৱন বিচ্ছেদ অৱস্থাতো থাকিব পাৰে; কিন্তু পতি-পত্নীৰ অধিকাৰ (খুঁম) মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈ বলবৎ থাকে, যদিহে ইতিমধ্যে ‘পাণ চিৰা-চিৰি’ ব্যৱস্থা নহয়।

সঙ্গত কাৰণ বিনা পতি বা পত্নীয়ে বিচ্ছেদৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰতো এক পক্ষীয় বিচ্ছেদ হ’ব লগা হ’লে প্ৰস্তাৱকে (পতি বা পত্নী) সমাজৰ বিধি ব্যৱস্থা মতে দণ্ডনীয় হব লাগে।

যদি যুগ্ম-জীৱনত গিৰীয়েকে পত্নী তথা ল’ৰা-ছোৱালীবিলাকৰ ভৰণ পোষণ কৰিবলৈ অপাৰগ হয়, তথাপিও পত্নীয়ে তাইৰ পতি বা স্বামীৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰে, নাইবা বিচ্ছেদৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে।

সাধাৰণতঃ এজন গিৰীয়েকে এজন পত্নীৰ উপৰিও দ্বিতীয় পত্নী গ্ৰহণ কৰিলে, দুই পত্নীৰ মাজত মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তেনে ক্ষেত্ৰতো কোনোমতেই বিচ্ছেদ হব নোৱাৰে, যদিহে গিৰীয়েকে কোনো পত্নীক কোনো প্ৰকাৰৰ অত্যাচাৰ নকৰে।

ৰাভা সমাজে কোনো সম্পত্তীৰ ব্যক্তিচাৰ কামনা নকৰে। বনি কোনো পত্নীয়ে গৰ পুৰুষ

গামী হয়, আৰু ই যদি সমাজৰ বিচাৰত প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে গিৰিয়েকে ইচ্ছা কৰিলে, সেই পত্নীৰ পৰা বিচ্ছেদ হব পাৰে; ই সমাজৰ বিধি স্বীকৃত। কিন্তু পুৰুষৰ বেলিকা যদি এই ব্যভিচাৰ হয়, তেন্তে পত্নীয়ে বিচ্ছেদৰ দাবী বা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে। গিৰিয়েকৰ ক্ষেত্ৰত মাথোন দায়-দণ্ডৰ দ্বাৰাই সামাজিক শাস্তিৰ বিধান কৰি তাৰ চৰ্ছিত্ৰ সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়।

বিধিগত ভাবে বিবাহ সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছত যদি আন সমাজৰ পৰা একে 'বাবায়' বা 'হৰি'ৰ মাজত বিবাহ হোৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈ যায়, তেন্তে সেই দম্পতীক সমাজে বিচ্ছেদ কৰাই দিয়াৰ প্ৰথা আগতে আছিল। বৰ্তমান এনে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হলে 'বাবায়' বা 'হৰি'ৰ উদ্ধাৰ প্ৰাৰ্থিচিন্ত কৰি এই দম্পতীক সমাজতে স্থান দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে।

‘পাণ চিৰা’ প্ৰথা

বিচ্ছেদ হবলৈ হলে প্ৰস্তাৱকে (পতি বা পত্নী) সমাজৰ মানুহক মাতি তেওঁলোকৰ সন্মুখত উপযুক্ত কাৰণ দৰ্শাব লাগে। সমাজে বিচাৰ-বিবেচনা ক্ৰমে উভয়ৰে স্বীকাৰোক্তি গ্ৰহণ কৰে। স্বীকাৰোক্তিৰ পিছত বিচ্ছেদ সন্মত হলে সমাজৰ পুৰোহিতে চোতালত ধৰ্মৰ নামত চাকি-বন্তি জ্বলাই পতি-পত্নীক বিপৰীত মুখাকৈ থিয় কৰায়। বিচ্ছেদৰ সময়ত পতি - পত্নী দুয়োজনে উভয়ৰ ফালে গিঠি দি থিয় থৈ পিছফালে এখিলা পাণ লয়। পাণ খিলাৰ এফালে গিৰিয়েক আৰু আন ফালে পত্নীয়ে ধৰি সমাজৰ নিৰ্দেশমতে একে সময়তে টান মাৰি চিৰি পেলাই দুয়োজনৰ মাজত থকা পতি-পত্নীৰ সম্বন্ধ চিৰদিনলৈ বিচ্ছিন্ন কৰি পেলায়। এই সময়ত সমাজৰ পুৰোহিতে ধৰ্মক সাক্ষী কৰি সিহঁতৰ বিচ্ছেদৰ কাৰণ বৰ্ণনা কৰি ধৰ্মৰ নামত ধ্বনি তোলে। সেইদিনাৰপৰাই সিহঁতক সমাজে ভাই-ভনীৰ সম্বন্ধ ঘটাই দিয়ে। তেওঁলোকৰ (সমাজৰ) বিশ্বাস—যিজনৰ হাতত পাণৰ অংশ বেচি থাকে, সেইজনেই প্ৰথমে নতুন ঘৰ-সংসাৰ কৰাৰ সৌভাগ্যৰ অধিকাৰী হয়। কোনো কোনো সমাজত পুৰোহিতেহে ধৰ্মক সাক্ষী কৰি এখিলা পাণ দুভাগ কৰি চিঙি পেলায়। ইয়াকে ৰাভা সমাজৰ ‘পাণ-চিৰা’ প্ৰথা বোলে। পাণ চিৰাৰ পাছত সিহঁতে পুনঃ পতি-পত্নীৰ অধিকাৰৰ দাবী কৰিব নোৱাৰে, বা সেই একেই পৰিয়ালত বসবাস কৰি জীৱন-যাপন কৰিব নোৱাৰে। অন্যথা—সিহঁত দুয়ো সমাজ দণ্ডনীয় হব লাগে। এই বিধি ব্যৱস্থা মতে সিহঁত প্ৰত্যেকেই পোন্ধৰ টকাকৈ সমাজক দণ্ড দিব লাগে।

এই বিচ্ছেদৰ পিছতো যদি সিহঁতে অনুতপ্ত হৈ পুনঃ পতি-পত্নী হিচাবে দাম্পত্য-জীৱন যাপন কৰিবলৈ ইচ্ছুক হয়, তাতো কোনো বাধা নাথাকে। কিন্তু যি সমাজৰ সাক্ষাতত এই বিচ্ছেদৰ কাম সমাধা হৈছিল, সেই সমাজক মাতি সামাজিক বিধি-ব্যৱস্থা মতে দণ্ডনীয় হৈ পতি-পত্নী হিচাবে পুনৰ্মিলন হব পাৰে।

‘খুম’ আৰু ‘বাৰ মাহাৰী’ প্ৰথা

বাত্তাসকলৰ ‘মাহাৰী’ প্ৰথাৰ এক বিশেষত্ব আছে। ‘মাহাৰী’ কাক বোলে? একে ‘বাবায়’ বা ‘হু’ছুগ’ৰ মহিলা সম্প্ৰদায়েই ‘মাহাৰী’? সম্মিলিত ভাবে মাহাৰী সকলৰ দাবীৰ অধিকাৰ থকা হেতুকে ‘বাৰ মাহাৰী’ কোৱা হয়। আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে, মাকৰ ‘বাবায়’ বা ‘হু’ছুগ’ অনুসৰি তেওঁৰ ল’ৰা-ছোৱালীবিলাকৰ ‘বাবায়’ বা ‘হু’ছুগ’ নিৰ্ণয় হয়। তলত মাহাৰী অধিকাৰ আৰু স্বত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ল।

যদি কোনো মানুহৰ ঘৈণীয়েকৰ মৃত্যু হয়, আৰু যদি তাৰ পৰিয়াল বা সংসাৰ পৰিচালনাত অসুবিধা থাকে বা সতি-সন্তান কামনা কৰি পুনঃ আন এজনী ঘৈণীয়েক সামাজিক বিধি ব্যবস্থামতে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে, তেন্তে সি তাৰ ঘৈণীয়েকৰ ‘বাবায় সংশ্লিষ্ট মহিলা সম্প্ৰদায়ৰপৰা অনুমতি লব লাগে। ‘বাৰ মাহাৰী’য়ে উপযুক্ত কাৰণ বিবেচনা কৰিলে অনুমতি দিয়ে। জীয়েকেও অনুমতি দিব পাৰে। যদি তেওঁৰ দ্বিতীয় ঘৈণীয়েক গ্ৰহণ কৰাৰ বয়স নাথাকে বা সংসাৰ পৰিচালনাৰ উপযুক্ত ল’ৰা-ছোৱালী আছে, একোৰে অভাৱ অভিযোগ নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত বাৰ মাহাৰীয়ে অনুমতি নিদিবও পাৰে। এনেকৈ ‘বাৰ মাহাৰী’ৰ পৰা অনুমতি লোৱাকে ‘খুম’ বা ‘খৌম’ প্ৰথা বোলে। ‘খুম’ মানে অনুমতি প্ৰাপ্ত হোৱা।

বাৰ মাহাৰীৰ অনুমতি কিনা কোনো বৰলাই আন এজনী ঘৈণীয়েক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। অন্যথায় মাহাৰীসকলে আহি তাৰপৰা বিধিগত ভাবে দণ্ড আদায় কৰিব পাৰে। এই দণ্ডৰ নিৰিখ কি আছিল জনা নাযায়। বৰ্তমান বাৰ টকা দণ্ডৰ নিৰিখ নিৰ্দ্ধাৰিত হৈছে। সেই বৰলাৰ কোনো জীয়েক নাথাকিলে—মৃত ঘৈণীয়েকৰ নামীয় স্বত্বৰ সম্পত্তি, যেনে, জম্মা-জম্মি আদি আৰু অস্থাবৰ সম্পত্তি, যেনে—অলংকাৰ পাতি, পোচাক পৰিচ্ছদ, বয়নৰ সঁজুলি আদি ব্যবহার্য সামগ্ৰীবোৰ মাহাৰীসকলে কাঢ়ি লৈ ভগাই লব পাৰে। ঘৈণীয়েকৰ মৃত্যুৰ দিনৰপৰা এমাহলৈকে গিৰিয়েকে দাড়ি-গোঁফ খুৰোৱা, চুলি কটা, নখ কটা, খাব বা চাবোনেৰে মূৰ ধুৱা, মূৰত তেল দিয়া কাম কৰিব নোৱাৰে। অন্যথায় বাৰ মাহাৰীয়ে দণ্ড বিধান কৰিব পাৰে।

ঘৈণীয়েকৰ জীৱিত অবস্থাতো যদি গিৰিয়েকে মদৰ মিচাত বা খন্তৰ ভৰমকত ঘৈণীয়েকক মাৰপিট কৰি জখম কৰে, নাইবা ঘৈণীয়েকক মাৰপিট কৰিব নোৱাৰি তাইৰ ব্যবহার্য তাঁত শালৰ যি কোনো সামগ্ৰী কটে, পিছা উৰা কানি-কাপোৰ চিৰি পেলায়, নাইবা মাহুৰৰ সঁজুলিবোৰ ভাঙি পেলায়, তেনে ক্ষেত্ৰতো মাহাৰীসকলে আহি তাক দণ্ড বিধান কৰিব পাৰে। তদুপৰি ঘৈণীয়েকৰ সন্তান হিচাবে পাঁচ টকা আদায় কৰি ঘৈণীয়েকক দি যায়। এই বিধি সমাজ-স্বীকৃত। সমাজে ‘মাহাৰী প্ৰথা’ৰ ওপৰত কোনো হস্তক্ষেপ নকৰে। বৰ মাহাৰীৰ বিচাৰ নামানিলে মাহাৰীৰ দণ্ড আদায় কৰি কিয়নো উপৰিও অতিৰিক্ত ভাবে সমাজে দণ্ড বিধান কৰে।

যদি কোনোবাই বাৰ-মাহাৰীৰ দণ্ড বিধান অমান্য কৰে, তেন্তে মাহাৰীসকলে তাৰ ঘৰত পোহা ডাঙৰ গাহৰি এটা গাঁড়ালৰ পৰা জোৰ পূৰ্বক হানি লৈ গৈ তোলা যায়। গাহৰি

নাথাকিলে কুকুৰা, হাঁহ, পানৰ আদি যি পায় ধৰি নিব পাৰে। ইয়াত আত্মীয় কুটুম্ব বা তাৰ সংজ্ঞিত 'বাবায়'-'হুৰি'ৰ মানুহে কোনো বাধা দিব নোহোৱে। অন্যথায় তেওঁলোকো সমাজত দণ্ডাৰ্হ হব লাগে।

বিধবা পত্নীৰ ক্ষেত্ৰতো এই একেই বিধি প্ৰযোজ্য। ইয়াৰেই 'বাব মহাবী' প্ৰথা বোলে।

পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰাধান্যঃ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ

সমাজ গাঁথনিৰ ফালৰপৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে, বাভা সমাজ পোনতে মাতৃ-প্ৰধান সমাজ আছিল। ক্ৰমে পিতৃ-প্ৰধান সমাজলৈও ৰূপান্তৰিত হৈছে। উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰ, কৰ্ত্তৃত্ব স্থলাভিষিক্ত, বংশানুক্ৰমণ বিবাহৰ পিছত পতি-পত্নীৰ বাসস্থান-এইবোৰলৈ লক্ষ্য ৰাখি এখন সমাজ পিতৃ-প্ৰধান নে মাতৃ-প্ৰধান তাক নিৰ্ণয় কৰা হয়। বিয়াৰ পিছত দৰাৰ ঘৰলৈ যদি কন্যা অনা হয় আৰু সেই কন্যাজনী দৰাৰ বাপেক-মাকৰ সৈতে একে পৰিয়াল ভুক্ত হৈ থাকে, তেনে পৰিয়ালৰ সমাজক পিতৃ-প্ৰধান সমাজ বোলা হয়। এই ফালৰপৰা বাভা সমাজ পিতৃ-প্ৰধান। আনহাতে যদি বিয়াৰ পিছত দৰাইহে কন্যাৰ ঘৰলৈ যাব লগা হয়, তেনেকুৱা সমাজক মাতৃ-প্ৰধান সমাজৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। গাৰো, খাছী আদি জাতিৰ সমাজ তদুপৰ। মাতৃ-প্ৰধান সমাজৰ প্ৰথা অনুসৰি ছোৱালীৰ হাততে সকলো ক্ষমতা, ল'ৰাৰ হাতত কোনো ক্ষমতা নাথাকে। বাভা সমাজৰ 'নোক ধাকোৱ' (ঘৰ জোঁৱাই) বিয়াৰ ব্যৱস্থাক মাতৃ-প্ৰধান বুলি ধৰি লব পাৰি।

বাভা সমাজৰ বিভিন্ন অঙ্গবোৰ সম্যকভাৱে গৱেষণা কৰি চালে দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাকৰ 'বাবায়' (হ'ছুগ) অন্তৰ্ভুক্ত হয়। অৰ্থাৎ যদি পিতাকৰ 'বাবায়' 'ৰহেখো' আৰু মাকৰ 'বাবায়' 'চুৰচু' তেন্তে ল'ৰা-ছোৱালীৰ 'বাবায়' হ'ব 'চুৰচু'। এই প্ৰথামতে বাভাসকলক মাতৃ-প্ৰধান বুলি ধৰিব পাৰি। উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰৰ পৰা চালেও দেখা যায় যে, মাকৰ বাবায়ৰ ফালৰ পৰা যিমানবোৰ বাবায়ৰ জন্ম হয়, সেইবোৰেই 'মাহাবী' আৰু তেওঁলোকৰ মাহাবীসূত্ৰ বা মাহাবী স্বত্বানুযায়ী নিকটস্থ মাহাবীৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰত পূৰ্ণ দাবী থাকে। এই একেই মাহাবীৰ বাবায়ভুক্ত কোনো পুৰুষে সেই সম্পত্তিৰ দাবীকোনা হেতু নাথাকে। এই ফালৰপৰা বাভাসকলে মাতৃ-প্ৰধান।

আকৌ একে বাবায় ভুক্ত নহলেও পিতৃ-পুৰুষৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়। তাৰ পুত্ৰ-পৌত্ৰাদি সকলোৰে এই দাবীৰ অধিকাৰ থাকে। এজন পিতৃৰ যদি সতি-সন্তান নোহোৱাকৈ মৃত্যু হয়, তেওঁৰ সহোদৰ ভায়েক-ককায়েকসকলে প্ৰথম অধিকাৰী হিচাবে দাবী কৰিব পাৰে। স্থলাভিষিক্তও হয় পিতৃ-প্ৰধান সমাজৰ প্ৰথামতে। ঘৰৰ সৰ্বমুঠ কৰ্তা বাপেক, মাক নহয়। গাৰ্বৰ সামূহিক পূজা-পাৰ্বণ আদিত পিতাকেহে পৰিয়ালৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। ঘৰুৱা পূজা, ধৰ্ম সঞ্চাৰীয় কৰ্মাদিত পিতাকেহে অগ্ৰস্তান পায়।

বিশেষ ফল কৰিবলগীয়া কথা এই যে, যদি মৃতকৰ কোনো ভায়েক নাথাকে বা মৃতকৰ

পত্নীৰ কোনো ল'ৰা সন্তান নাথাকে, তেনেহলে তাইক বখাৰ নীতি সমাজত অপ্ৰচলিত। তেতিয়া তাই আন কোনো মানুহৰ লগত বিবাহ সূত্ৰত আৱদ্ধ হব পাৰে।

কোনো বিধবা পত্নীক যদি মৃত গিৰিয়েকৰ ভায়েকসকলৰ কোনো এজনে গ্ৰহণ নকৰে আৰু যদি তাই মাক বাপেকৰ ঘৰলৈ গুচি আহে, তেন্তে মৃত গিৰিয়েকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কোনো দাবীৰ অধিকাৰ নাথাকে। সেই সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয় তাইৰ ল'ৰা সন্তানেহে।

কোনো বিধবা পত্নীৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী সন্তান থাকিলে, বিবাহৰ পিছত ল'ৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়, ছোৱালী নহয়। কিয়নো মাকৰ সম্পত্তিহে ছোৱালীয়ে পায়, বাপেকৰ সম্পত্তি নাপায়।

বিধবা পত্নীক আন কোনো বাৰায়ৰ মানুহে যদি পত্নী হিচাবে গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে বিধবাৰ লগত অহা (আগৰ গিৰিয়েকৰ ঔৰষত জন্ম হোৱা) ল'ৰা সন্তানে নতুন বিবাহিত গিৰিয়েকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কোনো অধিকাৰৰ দাবী কৰিব নোৱাৰে। এই সন্তানে আগৰ মৃত পিতাকৰ সম্পত্তিৰ অংশ পাবও পাৰে, নাপাবও পাৰে। সেইটো তাৰ মৃত বাপেকৰ 'দায়দী' বা স্বত্ববান ভাগীসকলৰ বিবেচনা আৰু অনুগ্ৰহৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে।

ৰাভা সমাজত পিতৃ-স্বত্ব আৰু মাতৃ-স্বত্ব এই দুটা অধিকাৰৰ প্ৰথা থাকিলেও বৰ্তমান সংশ্লিষ্ট দায়দী-ভাগীৰ বিবেচনা আৰু অনুগ্ৰহ ক্ৰমে কোনো সম্পত্তি বা ভাৰ-অংশ পিতৃ-স্বত্বলৈ দানসূত্ৰে ৰূপান্তৰ হোৱা দেখা যায়। এই প্ৰথা ৰাভাৰ সকলো শাখাৰ সমাজৰ দ্বাৰাই স্বীকৃত।

গাৰো আৰু খাছী সমাজত নাৰীৰ স্থান বৰ উচ্চ। ৰাভা সমাজৰ মাজত নাৰীৰ স্থান তদুপ নহলেও—নাৰী, পুৰুষৰ তলতীয়া নহয়। পুৰুষেও নাৰীক কোনো আবৰ্জনা বুলি নাভাবে। মুঠতে সমাজত নাৰীৰ স্থান আছে।

প্ৰাচীন কালত 'কোচা ৰাভা' সমাজত নাৰীৰ স্থান-পুৰুষতকৈ উচ্চ আছিল। জীয়েকেই মাক-দেউতাকৰ সমূহ ধন-সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰিণী আছিল। জীয়েকক ঘৰতেই ৰাখি উপযুক্ত ল'ৰাক চপনীয়া ৰাখি সামাজিক বিধিৰে বিয়া কৰাই দিছিল। তাকেই 'কেলাং দাঙি নেম্' (চপনীয়া প্ৰথা) বুলি কোৱা হয়। সেই কালত ল'ৰাবোৰে ছোৱালীবোৰৰ ঘৰলৈ গৈ চপনীয়া হব লাগিছিল আৰু বিয়াৰ পিছত গিৰিয়েকজনেই পৰিয়ালৰ 'মুৰব্বী' হৈ পৰিছিল, কিন্তু গিৰিয়েকজনে ধন-সম্পত্তিৰ কোনো অধিকাৰী হ'ব নোৱাৰিছিল। বৰ্তমান এই গিৰিয়েকজনে ধন-সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ পৰিছে। এতিয়া কন্যাক বিয়া কৰাই দৰাৰ ঘৰলৈ অনাৰ প্ৰথা সমাজত প্ৰচলন হ'ব ধৰিছে। ইয়াকে 'বৌ ফৈদাঙি নেম্' প্ৰথা বুলি কোৱা হয়।

সম্বন্ধ শব্দ

‘সম্বোধন’ শব্দক পিছত ‘ত্রা’ বিভক্তি যোগ করিলে ‘সম্বন্ধ’ শব্দ হয়।

ক্রমিক নং	অসমীয়া	শ্রাব্য
১	ককাক	জুজুত্ৰা
২	অহিতাক	বুদিত্ৰা/বিদিত্ৰা
৩	পিতাক/ষাপেক	বাত্ৰা
৪	মাক	আমাত্ৰা/আমায়ত্ৰা
৫	জেঠায়েক	মাজত্ৰা
৬	জেঠীয়েক	আয়চুত্ৰা/আকায়ত্ৰা/মাজত্ৰা
৭	খুৰায়েক/দদায়েক	বাংবাত্ৰা
৮	খুৰীয়েক	ছিছিত্ৰা
৯	মোমায়েক	মামাত্ৰা/মামত্ৰা
১০	মামীয়েক	মানিত্ৰা
১২	পেহাক	মামাত্ৰা/মামত্ৰা
১৩	পেহীয়েক	মানিত্ৰা
১৪	মহাক	বাংবাত্ৰা/বাংত্ৰা
১৫	মাহীয়েক	আমাত্ৰা
১৬	ককাকে	দাদাত্ৰা
১৭	ভায়েক	মমোত্ৰা/ফজত্ৰা
১৮	বাকে	বিকিত্ৰা
		জিনিত্ৰা/জিনত্ৰা
১৯	ভনীয়েক	(মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত) জানাত্ৰা/জানত্ৰা (পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত)
২০	ভিনীহিয়েক	গুমত্ৰা/গিমিত্ৰা
২১	খুলশালিয়েক	খুছিত্ৰা/আনত্ৰা
২২	খুলশালীয়েক	গু'কছিত্ৰা/নু'ছিত্ৰা
২৩	শম্ভবেক	মামাত্ৰা/নেত্ৰা মুম্ব
২৪	শাম্ভয়েক	আয়ত্ৰা/নেত্ৰা মিচা
২৫	দেবকে	জংখত্ৰা/খোনত্ৰা
২৬	ননদেক	নু'নু'ত্ৰা/নিনত্ৰা

ক্রমিক নং

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

অসমীয়া

নবৌয়েক

ভাই বোৰাবীয়েক

ভতিজাক

ভাতিজীয়েক

ভাগিনেক

ভাগিনীয়েক

বৰজনাংক

জোঁৰায়েক

বোৰাবীয়েক

গিৰিয়েক

বৈশীয়েক

বিয়েয়েক

বিয়েনীয়েক

পুতেক

জীয়েক

শালপতিয়েক

নাতিয়েক

নাতিনীয়েক

কক্স

বুঝিহা/জাবকহা

ভাইসানীহা/বামবুঝিহা

বংতেইহা/ভাতিজা

ইডেইহা/ভাতিজী

ভাগিনহা

নামচাকহা/নামছাহা

ফোহা

কিলাহা/জাহা

বুঝিহা/নামছাহা

উ'হাহা/মিহা

মিচিকহা

বিয়াইহা

বিয়ানীহা

ছহা-মুছা

ছহা-মিচা

দাদাহা/সাদুহা

ছুহা মুছা

ছুহা মিচা

সম্বোধন শব্দ

ক্রমিক নং

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

অসমীয়া

ককাদেউতা/আতা

বুঢ়ী আই/আবু

দেউতা/পিতা

আইতা/মা

জোঠা

জোঠী

খুবা

খুৰী

মোমাই

মামী

বাক্য

আওয়া বুদা/জুজু

আমে বুদি/উ'বুই

আমবুদি/বুদি/বিদি

আওয়া/বাউ/বাওয়া

আমায়/আইহা/আয়া

ইতেই/কাজং

আকাই/আইচুং/মাজং

বাংবাং/বু'তুই

উ'তি/আমং/মিহি

ফোহা

বু'নি/বানি

ক্রমিক নং	অসমীয়া	বাঙা
১১	পেহা	মামা
১২	পেহী	মু'নি/মার্নি
১৩	মহা	কংবাং/বু'ংতু ই
১৪	মাহী	আমং
১৫	ককই/দাদা	আদাগাদা/দাদা
১৬	সক ভাই	আজং/মমো
১৭	বাইদেউ	বিবি
১৮	সক ভনী	জিনং/আনাও/জানং
১৯	ভিনীহিমেউ	উ'মু'ং/মিমি
২০	খুলশালি ল'বা	আলং/মমো
২১	খুলশালি ছোবালী	নুল্লি/মমো
২২	শহুদেউজ	হু'/মামা/মামা
২৩	শাহুআই	আয়া/নেই
২৪	দেবব	মমো/কোমং
২৫	ননদ	মমো/মু'আং
২৬	নবৌ	জাবক/কুলি
২৭	ভাইবোবাৰী	ভাইসানী/আলং
২৮	ভাতিজা	বহুভেইজ
২৯	ভাতিজী	ইভেইজ
৩০	ভাগিন	বামনইজ/ভাগিন
৩১	ভাগিনী	বামনক/নামক
৩২	ভাইশহু/ববজংক	কোমো/ভাসুং
৩৩	জোঁহাই	কিলং/আলং
৩৪	বোবাৰী	নামক/কুলি
৩৫	হামী	হু'ম/উ'ম/বিবা
৩৬	ত্ৰী/লত্ৰী	মিলি/মিলিক
৩৭	মিহু	বিহুই
৩৮	মিহুনি	কিলনী
৩৯	পুত্ৰ/পো	কল কল/ক-মিলক
৪০	কন্যা/জী	কমিলিক/কমিলি
৪১	শালশক্তি	হু'মাম/দাদা
৪২	কতি	হু'মাম/আলং
৪৩	কতিনী	আলং/মু'মিলি

চতুৰ্থ অধ্যায়

ধৰ্ম

ধৰ্ম-বিশ্বাস

প্ৰাচীন মানৱ সমাজত কিদৰে ধৰ্মৰ উৎপত্তি হৈছিল, তাৰ প্ৰকৃত সন্ধান সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বৰ বাহিৰে ধৰ্ম-তত্ত্বই দিব নোৱাৰে। পৃথিৱীৰ মানুহৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হৈছিল? আদিম মানৱ সমাজখন কেনে আছিল? ভাষাৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিল? আদিম মানৱ সমাজে ৰাধ্য সংগ্ৰহ আৰু উৎপাদন কিদৰে কৰিছিল? ইত্যাদি বিষয়সমূহ নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান বিনে জনা নাযায়। ধৰ্মক এটা সামাজিক উপাদান বুলিহে ধৰিব পাৰি। এই ধৰ্ম আৰু মানৱ ইতিহাস এটা সন্মিত বস্তু নহয়। কিয়নো, এটা ধৰ্মীয় চেতনা লৈ মানুহ পৃথিৱীত আৰ্হিতাৰ হোৱা নাছিল।

বিশ্ববৈচিত্ৰ্য বা সৃষ্টি, বস্তু, জগতকাৰণ আদিৰ প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ আৰু তাৰ নিষ্পত্তি চেষ্টা কৰা সূচনা—এই মানৱ সমাজত সৃষ্টিৰ সূচনাৰূপৰাই ধৰিব পাৰি। সৃষ্টি-বৈচিত্ৰ্যৰ লগে লগেই অনুসন্ধিৎসু মানৱে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে এই সকলোবোৰৰ আদি আৰু জন্তু ক’ত। আৰু এই সৰবেই বা পৰিণতি কি? মানৱ ভক্ত আৰু বিশ্ববিশুদ্ধ হৈ গ’ল—তাৰ চাৰিওফালে প্ৰসাৰিত সৌন্দৰ্য্য-সমৃদ্ধ অনন্ত বিস্তৃত সৃষ্টিৰ বিকাশ দেখি আৰু তেতিয়াই মনত প্ৰশ্ন উদয় হ’ল—এই সৃষ্টিৰ অন্তৰালত কিবা সত্য আছেনে নাই? নে নিৰৰ্থক মিশ্ৰ প্ৰহেলিকাই ইয়াৰ সৃষ্টি আৰু গতি।

এই প্ৰহেলিকাময় সৃষ্টিৰ কৰণ-কাৰণৰূপৰাই আদিম মানৱ সমাজত দেৱ-দেৱতা, ভূত-প্ৰেত আদি অশৰীৰী শক্তিৰ প্ৰতি বিশ্বাস জন্মিল। আদিম মানৱ সমাজে তেতিয়াৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা আৰু ভেওঁলোকৰ জ্ঞান জোখেৰে মানৱ সমাজৰ মজলাসকল, ৰোগ-শোক আদি দেৱ-দেৱতা, ভূত-প্ৰেত আদিৰ ক্ৰিয়া বুলি ধৰি ললে, আৰু ভেওঁলোকে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে, বিভিন্ন উপাচাৰেৰে পূজা দিয়া বিধি নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিলে। এইবোৰৰ বিশ্বাস আৰু পূজা প্ৰকৰণৰ বিধি আজিও বিভিন্ন অসংখ্যৰী জাতিৰ সমাজবোৰত চলিত হৈ আছে। ৰাজ্যও তেনে এটা জাতি। এই জাতিৰ মাজতো তেনেকুৱা দেৱ-দেৱতা, ভূত-প্ৰেতাদিৰ পূজা আবহমান কালৰূপৰা পৰম্পৰাগতভাবে প্ৰচলিত হৈ আহিছে।

সৃষ্টি পাতনিৰ বিশ্বাস (Cosmology)

বাতাসকলৰ সত্তা—সৃষ্টিৰ আদিতে কেৱল জল বা পানীভাগহে আছিল। সৃষ্টিৰ আগতে ১৮ জন ‘বিহি’ (ধৰ্ম) বা দেৱতা আছিল। এই দেৱতাসকলৰ মাজত ‘ক্ৰিমিছ’ সকলোতকৈ জ্যেষ্ঠ আৰু ‘অৱল’ বা সুৰিণ সকলোতকৈ কনিষ্ঠ আছিল। সৃষ্টিৰূপৰ ইচ্ছাত কনিষ্ঠ দেৱতা

নুমিলে প্ৰথমে কেৰ্কাঁৰাই সৃষ্টি কৰে। কেৰ্কাঁৰাই জলময় তলিবপৰা বোকা মাটি আনি অতি সুন্দৰ এখনি পৃথিৱী সৃষ্টি কৰে।

তাৰ পিছত কেৰ্চুৰ সৃষ্টি কৰে। কেৰ্চুৱে সেই মাটিৰে পাঠি পুঠি পৃথিৱীৰ ওপৰভাগত পাহাৰ-পৰ্বত, নদ-নদী, খাল-বিল আদিৰ সৃষ্টি কৰে। শেষত সৃষ্টিকৰ্তাই নানা জীৱ-জন্তু, পোক-পৰুৱা, কীট-পতঙ্গ, হাবি-বন, গছ-লতা আদিৰ সৃষ্টি কৰে।

তাৰ পিছত এটা প্ৰকাণ্ড কাছৰ সৃষ্টি কৰি তাৰ ওপৰত এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন স্থাপন কৰে। যেতিয়াই এই প্ৰকাণ্ড কাছটোৱে কোনো কৰণ কৰণতঃ লৰচৰ কৰে, তেতিয়াই পৃথিৱীখন কঁপি উঠে। ইয়াকে বাভাসকলে ভূইকণ বা ভূমিকম্প হোৱাৰ কাৰণ বুলি বিশ্বাস কৰে। এতিয়াও কিছুমান বাঢ়া বুঢ়া-বুঢ়ীয়ে তেওঁলোকৰ পো-নাতিসকলক এই সৃষ্টিৰ কাহিনী কোৱা শুনা যায়।

কিছুমান বাভাৰ মতে—বিহি দেৱতাই সকলোতকৈ কমতাত্মাৰ আৰু আদিম দেৱতা। বিহি এজন বুঢ়া দেৱতা আৰু তেওঁৰ এগৰাকী পত্নীৰ নাম 'চাৰিপক'। এই দেৱ-দেৱীক স্বৰ্গত (বাংলাত) থকা বুলি বাভাসকলে বিশ্বাস কৰে। এওঁলোকেই পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে। এই বিহি দেৱতাৰ আদেশমতেই 'ডাক্ ৰাৱা' নামে এজন দেৱতাই এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰি—লগতে মানুহ, জন্তু, চৰাই-চিৰিকতি, কীট-পতঙ্গ, পাহাৰ-পৰ্বত, নদ-নদী, খাল-বিল আদিৰ সৃষ্টি কৰে। ডাক্ বাৱাই এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰিলেও—বাভাসকলৰ ই উপাস্য দেৱতা নহয়। এই সৃষ্টি পাতনি মতে বাভাসকলৰ প্ৰধান উপাস্য দেৱতা হ'ল—'বিহি' আৰু 'চাৰিপক'। বাভাসকলৰ 'সৃষ্টি পাতনি' 'জনাদি পাতন'ৰ 'সৃষ্টি পাতনি'ৰ লগত সাদৃশ্য থকা দেখা যায়।

জন্মান্তৰবাদ (Reincarnation)

বাভাসকলে জন্মান্তৰবাদ বিশ্বাস কৰে। 'ইহলোক' আৰু 'পৰলোক' বুলি যে জীৱৰ স্থান আছে—ইহলোকৰ পাপ-পুণ্যৰ বিচাৰ যে পৰলোকে হয়—ইহলোকৰ কৰ্মকল অনুযায়ী পৰলোকৰ বিচাৰ ক্ৰমে এই সংসারত পুনঃ মানুহ, জীৱ-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, তৰু-তৃণাদি ৰূপে জন্ম লাভ কৰিব লগা হয়—এই সকলোকে বাভাসকলে বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকে 'জীৱাত্মা পৰমাত্মাৰ' অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰে। বয় দেৱতাই যে মানুহৰ পাপ-পুণ্যৰ বিচাৰ কৰি জীৱাত্মাক শাসন কৰে, তাক বাভাসকলে দৃঢ়বিশ্বাস কৰে। যুদ্ধৰ অগ্নি, বী 'বয়' (যোৰজা) বজাৰ কল্য এজন নিৰ্জন বীৰৰ ওপৰত স্থানিত বুলি কল্পনা কৰে। বয় কলাই জীৱৰ আত্ম টুটি গলে নিৰ্দিষ্ট সময়ত মানুহৰ পৰাভূতাত্মা নখন সেহঁদৈবপৰ জীৱাত্মাক উলিয়াই নিবলৈ 'বয়দূত' আৰু 'কালদূত'কোকে আদেশ দিয়ে। সিহঁতে সেইমতেই কাম কৰে। ইয়াকে বুদ্ধা হোৱা বুলি কয়। বয়পুৰীত জীৱাত্মাৰ পাপ-পুণ্যৰ বিচাৰ আৰু যুৱাবিহিত কৰ্মকাৰ পিছত পুনঃ বয়দূত, কালদূতকোকেই বয়জাৰ আদেশমতে এই সংসারত জন্ম নিবলৈ লৈ আছে। তেওঁলোকৰ

মতে জীৱৰ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ অধিকৰ্তা হৈছে যম। যমৰাজক তেওঁলোকে ধৰ্মৰাজ (ধৰ্ম) বুলি মানে আৰু পূজাও কৰে।

অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism)

বাভাসকলে অধ্যাত্মবাদো স্বীকাৰ কৰে। মনুহৰ দেহটো যে পঞ্চভূত অৰ্থাৎ—কিতি (মাটি), অপ্ (পানী), তেজ (অগ্নি বা তাপ), মৰু (বায়ু) আৰু ব্যোম (শূন্য)ৰ দ্বাৰা গঠিত—তাক স্বীকাৰ কৰি পাৰম্পৰিক ভাবে অহংকাৰ, গৌৰৱ, হিংসা, নিন্দা, ঘৃণা আদি কামৰূপৰা আঁতৰত থাকিবলৈ বাভাসকলে মানুহক উপদেশ দিয়ে। জীৱাত্মাই পৰমাট্মৰ লগত মিলন হৈ এই মায়ায় সংসাৰৰ তিন্ত বিষয়-বাসনাৰূপৰা মুক্তি লাভ কৰাকে ‘মৃত্যু’ হোৱা বুলি ধাৰণা কৰে। সেয়ে মৃতজ্ঞৰ পৰিয়ালবৰ্গক মৃতজ্ঞৰ বাবে কোনো শোক নকৰি বৰং আনন্দ উপভোগ কৰি জীৱিত কালক্ষেত্ৰবাত সুখে-শান্তিৰে জীৱন-যাপন কৰিবলৈ উপদেশ দিয়ে। বাভাসকলে পৰম্পৰাগত ভাবেই দৃঢ়বিশ্বাস কৰি আহিছে যে, ‘জীৱাত্মা আত্মৰ অমৰ’ প্ৰত্যেক জীৱাত্মৰ পৰমাট্মৰ লগত মিলন অনিবাৰ্য।

আশাবাদ (Optimism)

বাভাসকল আশাবাদী (optimist)। মৃত্যুৰ পিচত তেওঁলোকে পুনঃ মনুহ ৰূপে জন্মলাভ কৰিবলৈ আশা কৰে। তেওঁলোকে ভাবে যে, জীৱিত কালক্ষেত্ৰবাত সন্ বা পুণ্যকাম কৰিলেহে পুনঃ মনুহ জন্ম লাভ কৰিবলৈ আশা কৰিব পাৰি। সেইকৰণে মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতি অৰ্থে কৰা আদ্যত্ৰাৰুৰ দিনা পৰিয়ালবৰ্গ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধৱৰ মতা-তিবোতা উভয়ে সন্মিলিতভাবে মৃতজ্ঞক সুঁৱৰি, সন্মোক্ষন আৰু কৰুণ ৰূমেৰে ইনাই বিনাই কামি চোতালত নাচগান কৰে। এই গানৰ যোগেদি তেওঁলোকে অন্য জীৱ-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, তৰু-তৃণাদি ৰূপে জন্মগ্ৰহণ নকৰি, বাভা জাতিৰেই উচ্চ কুলত জন্মিবলৈ দিয়ে, আৰু লগতে সৃষ্টিকৰ্তাৰ ওচৰত সমবেদ ভাবে প্ৰাৰ্থনা জনায়।

সৰ্বপ্ৰাণবাদ (Animism)

বাভাসকলে সৰ্বপ্ৰাণবাদ (Animism) স্বীকাৰ কৰে। জড় আৰু প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰাণৰ আৰোপ কৰে। (The attribution of living soul to inanimate objects and natural phenomena).

অতীজৰূপৰা বাভাসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে শিল বা পাৰাণ, খেৰৰ ধ্বজা, কুকুৰি প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কল্পনিক দেৱ-দেৱী, ভূত-প্ৰেতাৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি সাক্ষৰূপে পূজা কৰি আহিছে। নিখকৰ পূজা আৰু ঘান-খাৰা এওঁলোকৰ মাই। মূৰ্তিপূজা এওঁলোকে কেতিয়াও কৰা নাছিল। কিন্তু বৰ্তমান হিন্দুধৰ্মৰ পূজা-পাৰ্বণৰ প্ৰভাৱত প্ৰভাৱবিশ্ৰু

হৈ ৰাভাসকলেও আন আন জাতি আৰু ধৰ্মীয় মানুহৰ লগত সামূহিকভাবে দুৰ্গা, কালী, গণেশ, কাৰ্তিক, শিব আদি দেৱ-দেৱীক মূৰ্তিকৰূপে ৰূপায়িত কৰি সাক্ষাৎভাবে পূজাৰ্চনা বলি-বিধানৰ ব্যৱস্থা কৰে, এইফালৰপৰা এওঁলোক শাস্ত্ৰধৰ্মী আৰু জড় উপাসক।

সৃষ্টিৰ বহুসংখ্য ফলৰপৰা ৰাভাসকলে ‘জটীয়াতবাদ’ স্বীকাৰ কৰিলেও বহু দেৱ-দেৱী আৰু ভূত-প্ৰেতাৰ অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে স্বীকাৰ কৰে। তেওঁলোকে ভাবে যে, সৃষ্টিকৰ্তাৰ ইচ্ছামতে বহু দেৱ-দেৱী, ভূত-প্ৰেত, ডাইনী-যক্ষীণী আদিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সকলোবোৰে সৃষ্টিকৰ্তাৰে অংশ বিশেষ। এই সকলোবোৰ এফালে যেনেকৈ মানুহৰ বৰ উপকাৰী আৰু হিতৈষী, (Benevolent) আন ফালে তেনেকৈ মানুহৰ প্ৰতি হিংসাপৰ আৰু দীৰ্ঘপৰায়ণ (Molevolent)। ৰাভাসকলে বিশ্বাস কৰে যে, সিহঁতক বলি-বিধান আৰু পূজা-অৰ্চনাৰ দ্বাৰা সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিলেহে মানুহৰ উপকাৰ আৰু অৰ্জীষ্ট সাধন হয়; আৰু সিহঁতৰ কোপ-সৃষ্টিত পৰিলে মানুহৰ বহু ক্ষতি সাধন হয়। সেইকাৰণে এই সকলোবোৰৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ অগাধ বিশ্বাস আৰু ভক্তি। ৰাভাসকলৰ কেইটিমান দেৱ-দেৱী আৰু ভূত-প্ৰেতাৰ চমু বিৱৰণ তলত উল্লেখ কৰা হ’ল :—

দেৱ-দেৱীসমূহ

(১) ‘খোৰ্কাচি’ আৰু ‘ৰায়খো’ :

‘খোৰ্কাচি’ বা ‘ৰায়খো’ ৰাভাসকলৰ প্ৰধান অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী। প্ৰাচীন কালৰপৰা ৰাভাসকলে কৃষি-কৰ্মৰ দ্বাৰা জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। সেইকাৰণে ‘খোৰ্কাচি’ বা ‘ৰায়খো’ক কৃষিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰূপে ৰূপায়িত কৰি বলি-বিধান সহ পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে। ‘খোৰ্কাচি’ পূজা ৰাভাসকলৰ ডাঙৰ আৰু প্ৰধান ধৰ্মীয় উৎসৱ। এই পূজা সামূহিকভাবে বছৰত এবাৰ কৰে। সাধাৰণতঃ এই পূজা আগতে ব’হাগ-জ্যৈষ্ঠ মাহৰ ভিতৰত কৰিছিল। বৰ্তমান শাওণ-ভাদ মাহৰ ভিতৰতো কৰে। সাতদিন সাতৰাতি ধৰি এই পূজা উৎসৱ চলে। বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক জটিলতাৰ বাবে তিনিদিন তিনিৰাতিলৈকে পূজা উৎসৱ চলায়। পূজাৰ কেইদিন সামূহিকভাবে ভোজন কৰে। মদ খোৱাও যথেষ্টভাবে চলে।

দেৱীৰ সন্মুখত ডাঙৰ আৰু শকত গাহৰিবোৰহে বলি দিয়া হয়। সেইকাৰণে বৰ্ষিৰ বাবে তেনেকুৱা গাহৰিবোৰহে নিৰ্বাচিত কৰি লয়। ডাঙৰ শকত-আৱত গাহৰি বলি দিয়াৰ উদ্দেশ্য যাতে সেইমতে তেওঁলোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পথাৰৰ উৎপাদিত শস্য পাব পাৰে, লগতে খেতিৰ বতৰত যাতে যথেষ্ট পৰিমাণে বৰষুণ পাব পাৰে, বোঁগ, বেমাৰ নোহোৱাকৈ যাতে সকলো মানুহে সুস্থ সন্তোষে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে আৰু যাতে ক্ষমিকণ নহয়, তদ্বাৰে তেওঁলোকে দেৱীক আৰাধনা কৰে। কেতিয়াবা খেতিৰ বতৰত হঠাতে অসুস্থ হৈছেও অনুভৱীয়ভাৱে এই পূজা উদ্দেশ্য কৰে।

অতীজতে ‘খোচ্চি’ পূজাৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব ৪ টা প্ৰধান বান্ধৱৰ মনুহৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা হৈছিল। আন বান্ধৱ বা গোত্ৰৰ মনুহে এই পূজাৰ কামত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিছিল। সেই অনুযায়ী (১) ‘চুৰুং’ বাৰায়ে পূজা কৰিছিল (২) পাৰ বাৰায়ে পূজাৰ সামগ্ৰীবোৰৰ যোগান ধৰিছিল, (৩) কহুং বাৰায়ে মদ আৰু পূজাৰ ভোগ আদি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু (৪) টেংটেং বাৰায়ে ‘দহিদী’ নামৰ ধাতুৰ পাত্ৰ (কাঁহৰ) পূজাৰ সময়ত ধ্বনিত কৰিছিল।

বাঙা গাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰকাৰে ‘খোচ্চি’ পূজা কৰে। কিছুমান ঠাইত খোচ্চি পূজাক ‘যোনি’ পূজাবেই কপান্তৰ বুলি ভবা হয়। যি ঠাইত খোচ্চি পূজা কৰা হয় তাত ‘যোনি’ আকাৰৰ মাটিৰ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি তাৰ ওপৰত ঠিক ‘যোনি’ সদৃশ ডাঙৰ বহল চেপেটা আকাৰৰ শিল এচটা বহুৱাই মণ্ডপটোৰ জোখমতে নতুন বগা কাপোৰ এমডাখৰেৰে চাৰি কোণে চাৰিটা খুটি পুতি চান্দোৱা (চম্ৰতাপ) টানি ৰখা হয়।

‘খোচ্চি’ দেৱীক ৪ টা ৰূপত ৰূপায়িত কৰি পূজা কৰি অহা দেখা যায়। (১) দাদুৰী (২) চুছৰী (৩) নাকাটি আৰু (৪) তামাই। অতীজতে দাদুৰী পূজা গোৱালপাৰা চহৰৰ ৬ মাইল পশ্চিমে দাৰিদুৰী নামে গাঁৱত কৰিছিল। দাদুৰী পূজা কৰা বাবে ঠাইখনৰ নাম দাদুৰী > দাৰিদুৰী হয়। এই পূজাক ‘অগ্নি পূজা’ বুলিও অভিহিত কৰা হয়। এই পূজা বৰ বিপদজনক। এই পূজাত অগ্নি উপাসনা কৰা হয়। কাঠৰ মেজি সাজি তাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি নৃত্যগীত কৰে। পূজাৰ কামত ব্যতিক্ৰম হলেই জুইত পৰি মনুহৰ মৃত্যুও হব পাৰে। জুইৰ আঙঠাৰ ওপৰত নাচি নাচি জুই নুমাৰ লাগে। এই পূজা হাতীশিলা, ফটামাটি নামে ঠাইতো কৰা হৈছিল। এই দেৱীৰ প্ৰতীক ‘শিল’।

টিক্ৰিকিল্লাৰ ওচৰেদি বৈ যোৱা ‘ঘাওৱা’ নৈৰ পাৰত চুছৰী দেৱীৰ পূজা কৰা হৈছিল। এই পূজা হাতীশিলা গাওঁতো কৰা হৈছিল। এই চুছৰী দেৱীৰ পূজাক লতা পূজা বা লেওৱা টানা পূজা বুলিও অভিহিত কৰা হয়। এই দেৱীৰ প্ৰতীক ৰূপৰ ‘চম্ৰহাৰ’।

‘নাকাটি’ দেৱীৰ পূজাক চক্ৰপূজা বা স্কুহ পূজা বুলি অভিহিত কৰা হয়। এই পূজা আগতে ‘সাতবেংকা’ নদীৰ পাৰত কৰিছিল। টিক্ৰিকিল্লাজো এই পূজা কৰা হৈছিল। এই দেৱীৰ প্ৰতীক ‘ৰূপৰ হানচা’।

‘তামাই’ দেৱীৰ পূজাক ‘দেৱধৰ্মি’ বা ‘দেওধৰ্মি’ পূজা বুলি অভিহিত কৰা হয়। এই পূজা ‘মাছাপানী’ বিলৰ কাষত কৰা হৈছিল। এই পূজাও বৰ বিপদজনক। পূজাৰ সময়ত যুদ্ধৰ সাজ-পোচাকেৰে সুসজ্জিত হৈ ৰণ-নৃত্য কৰে। লগতে দুৰ্গ (কিলা) ভাঙি পেলায়। ‘কিলা’ এটা মনুহে সজোৱা কৃত্ৰিম পাহাৰৰ দুৰ্গ। পাহাৰত দুৰ্গৰ আকৃতিৰে বৰ ওখকৈ কাঠৰ দেৱাল বন্ধা হয়। দেৱালখন প্ৰায় ২০/৩০ ফুট ওখ হব। এই দেৱালত উঠি মনুহবোৰে ৰণ-নৃত্য কৰি কৰি দুৰ্গটো ওপৰৰপৰা ভাঙি দিয়ে। দেৱালখন ভাঙোতে সাক্ষান নহলে মনুহৰ জুড়ও হব পাৰে। এই দেৱীৰ প্ৰতীক ‘ৰূপৰ বুলি’।

বাঙাসকলৰ প্ৰাচীন কাহিনীৰ যোগেদি ‘খোচ্চি’ বা ‘বান্ধা’ পূজাৰ উৎপত্তিৰ কথা

জনা যায়। কাহিনীটো চমুকৈ এই —‘তোপনে’ আৰু ‘নেহেহে’ নামে দুই বানেক-ভনীয়েক মাহ মাৰিবলৈ গৈছিল। মাহ মাৰোতে মাহ যুঠেই নুঠে, মাহ এতোখন শিল সিহঁতৰ জাকৈত উঠে। বাবে বাহে এচোনকৈ উঠাত সিহঁতে মাহ নাযাবি সেই শিল ভেৰকৰে খোকাৰ মাহ সিহঁতৰ জাকৈত উঠে। ঘৰ আহি পাওঁতে বাহুপকে খোকাৰ মাহ চাব খোজোঁতে সিহঁতে ‘খোকাৰ মাহ’ বুলি কৈছিল। অৰ্থাৎ ‘খালিটো চোবা’। তেতিয়া বুঢ়া বাহুপকে সেই শিলভোখৰ পাই খানৰ ভৰলত বাৰি পূজিবলৈ ধৰিলে। শেষত ব্যক্তিগত ভাৱে পূজা কৰোঁতে অৰ্দ্ধাষ্ট ফল পোৱাত সামূহিক ৰূপত আদ্যাশক্তি দেৱী ৰূপে পূজা কৰিবলৈ ধৰিলে। এই শিল ভোখৰৰ ওপৰতে আদ্যাশক্তিৰ ‘তাংগা-ছিংগা’ অৰ্থাৎ মূল আখৰ বুলি ৰখি গুলে। সেই ‘খোকাৰ মাহ’ পদৰ পৰা অনুভৱ হৈ ‘খোকা’ নামাকৰণ হোৱা বুলি বাতাসকলে কয়। আকৌ এই আদ্যাশক্তি দেৱীক বুজাবলৈ ‘বায়নি-খো’ (দেৱীৰ শ্ৰেষ্ঠা) অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠা দেৱী বুলি নামাকৰণ কৰিলে সেই কাৰণে বাতাসকলে এই পূজাক ‘খোকা’ বা ‘বায়খো’ দুই নামেৰে অভিহিত কৰি আহিছে। এইটোৱেই ‘খোকা’ পূজাৰ আদি স্তব।

দৰমাহ পাছৰ কাৰণে ‘পোবক কোজা’—‘পোটক কোজা’ নামে একম পাহাৰ আছে। এই পাহাৰতে ‘নায়বংগী—বায়বংগী’ নামে ‘খোকা’ দেৱীৰ পূজা কৰা হৈছিল। এই পূজাত ‘গ্ৰোংছি-পুন’ (বাঘৰ দৰে ফুটকা ফুটকি জাগলী) বুলি দিয়া হৈছিল। এই পূজা বান্ধা ৰজা ‘দদান’ৰ দিনত কৰা হৈছিল। ‘খোকা’ দেৱীক আদ্যাশক্তিৰূপে পূজা কৰিলেও এই পূজাত ছুহাৰী, আগাৰাণী আৰু বৰমাণীৰ কৰণ জীৱন কাহিনী গোৱা হৈছিল। তেওঁলোক খহীল আছিল, সেয়ে এই ‘খোকা’ পূজাত তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদৃশতাৰ অৰ্থে আৰু সোঁতৰনী বন্ধাৰ কাৰণে কাহিনীৰূপত নৃত্য-গীত পৰিবেশন কৰা হৈছিল। এই খহীলসকলৰ ওপৰত অতি মানবীয় গুণ আৰোপ কৰি খোকা দেৱীৰ লগতে আনুষংগিক দেৱীৰূপে পূজা কৰিছিল। এই পূজাৰ স্তবটোক ‘২য় স্তব’ বা ‘নায়বংগী-বায়বংগী’ স্তব বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি।

ৰজা ‘দদান’ৰ মৃত্যুৰ পিছত ‘খোকা’ পূজাৰ আন এটি পূজাৰ স্তব পৰিলক্ষিত হয়। এই পূজাত খোকা দেৱীৰ লগতে ভামাই, দাদুৰী, নাকটি, নদাই আনুষংগিক দেৱীৰূপে পূজা কৰা দেখা যায়। তেওঁলোকৰ ওপৰতো অতি মানবীয় গুণ আৰোপ কৰি তেওঁলোকৰ গুণানুসূচীৰ্ণ কৰা হয়। বিশেষ মন কৰিবলগীয়া কথা এয়ে যে, —পুৰুষৰ খহীলক কোনো পূজা আদৰ্শসেৱা নহয় কিন্তু গুণানুসূচীৰ্ণ কৰা হয়। উপহাসৰ ৰূপে ২য় স্তব খোকা পূজাৰ কাহিনী গীতত ৰজা দদান, সেনাপতি ৰাজকেন্দ্ৰীৰ কাহিনী পোৱা নাযায়। তদুপৰি, সেই সময়ত তেওঁলোক জীৱিত আছিল। কিন্তু দদানৰ মৃত্যুৰ পিছত অৰ্থাৎ ৩য় স্তব পূজাত—ভামাই, দাদুৰী, নাকটি, নদাই আদি ৰাজ্যৰ ভগিনীসকলৰ উপৰিও ৰজা দদান আৰু সেনাপতি ৰাজকেন্দ্ৰীৰ বান্ধৱী কাহিনী গীতত পোৱা যায়।

৩য় স্তব ‘খোকা’ পূজাৰ দদানৰ পৰম্পৰাগত ৰূপকল্পনাকৈ কৰি আহিছে। বিশেষ ৰাজকেন্দ্ৰীৰ আদৰ্শে ৰাজ-প্ৰধান আছিল সিহঁতকৈ ‘দদান’ বা ৰাজকেন্দ্ৰীক দেৱতাকল্পনত ৰূপায়িত কৰি

পূজা কৰা নাছিল। তথাপি তেওঁলোকৰ স্মৃতিৰ সৌন্দৰ্য্যী বন্ধাৰ বাবে গুণানুকীৰ্ত্তন কৰিছিল। বৰ্ত্তমান বাভা গাওঁৰোৰত পাহাৰ অঞ্চলত এই খোকাটি পূজা এতিয়াও প্ৰচলন হৈ আছে। মূঠতে খোকাটি পূজাৰ প্ৰবাহিত কৰা 'স্তব' আৰু পৰিবেশন কৰা গীত কাহিনীৰ যোগেদি বাভা জাতিৰ প্ৰাচীন যুদ্ধ বিপ্লৱ ইতিহাস, সংঘৰ্ষৰয় জীৱন কাহিনী, সমাজ জীৱনৰ পৰিবেশ আদিৰ বহুতো লুপ্তপ্ৰায় কথাৰ আভাস পোৱা যায়।

কালক্ৰমত 'খোকাটি' পূজাৰ সমান্তৰালভাৱে 'বায়খো' নামক আন এটি পূজাৰ প্ৰচলন হয়। বাভাসকলৰ মতে— 'বায়খো' শব্দৰ বৃৎপত্তিগত অৰ্থ হৈছে— 'বায়ঃদেৱী', 'খোঃপ্ৰধান; অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰধান দেৱী। সমান্তৰালভাৱে প্ৰচলিত এই দুই দেৱী পূজাক বাভাসকলৰ দেৱী পূজাৰ ৪র্থ স্তৰ বুলিবৰ থল আছে। 'খোকাটি' আৰু 'বায়খো'ৰ বিষয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা সুন্দৰ কাহিনী পোৱা যায়। কাহিনীটো হৈছে—

'বায়খো' আৰু 'খোকাটি' বায়েক-ভনীয়েক আছিল। 'বায়খো'ৰ স্বামীৰ নাম 'ভুনা'। বাভাসকল 'আঠিয়াবাৰী'ত থাকোতে তেওঁলোকৰ গোষ্ঠীটোৱে 'দহান'ৰ গোষ্ঠীটোৰ লগত মনোমালিন্য ঘটি সেই ঠাই এৰি 'দাৰমাং' পাহাৰলৈ গৈ বসবাস কৰিছিল। দাৰমাং পাহাৰৰ সমষ্টি 'দাৰমাং', 'চিপু' আৰু 'চলেং' পাহাৰৰ শাৰী— য'ত নেকি 'খনবাই', 'চিদবাই' নিজৰাৰ সোঁত লগলাগি 'ৰংচাই' নৈত পৰিছে। সৰু ভনীয়েক 'খোকাটি' দহিনী বিদ্যা জ্ঞানিছিল। তাই গোপনে নিজৰ গোষ্ঠীৰ মানুহক কতি কৰাৰ প্ৰমাণ পাই বায়েক-বায়খো'ই বাগাৰিত হৈ তাইক 'বায়ুখাংগা' পাহাৰলৈ খেদি পঠাইছিল। 'খোকাটি'ৰ মৃত্যু 'বায়ুখাংগা'তেই হৈছিল। তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত তাইৰ গোষ্ঠীৰ (অনুগামী) মানুহবিলাকে তাইক দেৱীৰূপত কপায়িত কৰি পোনতে 'বায়ুখাংগা'ত পূজা-পাতল কৰিছিল। এই পূজা-পাতল কৰা দলটোৱেই হৈছে বাভাৰ 'দাহৰি শাখা'।ভজপে 'বায়খো'ৰ মৃত্যুৰ পিছতো তাইৰ গোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকেও তাইক দেৱীৰূপে কপায়িত কৰি পূজা সেৱা কৰিছিল। 'বায়খো'ৰ মৃত্যু হৈছিল 'দাৰমাং' পাহাৰত। 'বায়খো'ৰ পূজা-সেৱা কৰা দলটোৱে শেষলৈ হৈছে বাভাৰ 'বায়খামি' শাখা। এইটো অনুমেয় যে, 'বায়খো'ৰ মৃত্যুৰ পিছতে বাভাৰ সকলোৱে 'খোকাটি'ৰ পূজা কৰিছিল। যুগসময় সেই সময়লৈকে বাভাৰ কোনো শাখাৰ বিভাজন হোৱা নাছিল। কেৱল 'বায়খো-বাই' সম্বন্ধিত গোষ্ঠীহে আছিল। 'বায়খো' পূজাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে এই দুই গোষ্ঠীৰ পূজা গোষ্ঠীসভাভাৱে বিভাজন হৈছিল যদিও এই বৰ্ষকালভাৱে বৰ্ষকাল ক্ৰমে নেহেৰাজ হৈ আছে।

এই প্ৰসংগত বিশেষ উল্লেখনীয় এয়ে যে, যদিও 'খোকাটি' আৰু 'বায়খো'ক দেৱীৰূপে আৰোপিত কৰি পূজা কৰা হয়, তথাপি এই দুইদেৱীৰ দেৱীৰ সন্মত পূজা ধৰ্মীত কোনো ধাৰ্ম্মনা বা বেদী পতা নহয়। দেৱীৰ সন্মত কোনো প্ৰসঙ্গ, ভোগ আৰু বলিবিধানৰ ব্যৱস্থাও কৰা দেখা নেযায়। এই দুই দেৱীৰ নামত কিছুমান সকলো দেৱ-দেৱীৰহে পূজা অৰ্চনৰ লগতে বলি বিধান কৰা হয়। বৰ্ষকালক এই দুই দেৱীৰ পূজাক

‘খোৰ্কাটি’ আৰু ‘বায়ৰো’ৰ মৃত্যু স্মৃতিচাৰণ বাৰ্ষিকী কুৰিষ পাৰি।

‘খোৰ্কাটি’ পূজা ‘বায়ুশাংগা’ গাঁৱৰ এটি গাহাৰ কৰবত কমতঃ তিনি ফুট দ এখন আহল-বহল গাঁওৰ মজিয়াত কৰা হয়। ঘূৰণীয়া গাঁওৰ ওলবন্ত চাকিওফালে পৱিত্ৰ নল বাঁহৰ জোপোহাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। এই পূজা কুৰি ভিত্তিক বহাগ-জ্যেষ্ঠ মাহত প্ৰতি বছৰে সামূহিকভাৱে পূজা কৰে। এই পূজাত যথেষ্ট পৰিমাণে ডাঙৰ, দকুত-স্বাৰত গাহৰি বলি দিয়া হয় আৰু সেই অনুপাতে মদো অৰ্পণ কৰা হয়। ‘খোৰ্কা’ অৰ্থ ‘লুফি’ (ডাঙৰ-দীঘল বাঁহ বা বেতৰ হোৱা), ‘ছি’ অৰ্থ তেজ। গাহৰিৰ বলিৰ তেজেৰে এই ‘লুফি’ পৰিপূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এই পূজাৰ নামকৰণ কৰা হৈছে ‘খোৰ্কাটি’। এই পূজাত গাঁওৰ মজিয়াত ৩২ টা দেৱ-দেৱীৰ পূজা কৰা হয়। এই দেৱ-দেৱী সমূহৰে ‘ধৰম ঠাকুৰ’ আৰু ‘বংবুদি’ক গাঁওৰ পূজাধৰ্মীৰ পৰা ওলোৱা বাটৰ কাষত (পৱিত্ৰ প্ৰাচীন ডাঙৰ আয় গছৰ ওৰিড উপস্থাপিত) পূজা কৰা হয়। তলত ‘খোৰ্কাটি’ পূজাৰ সংলগ্ন দেৱ-দেৱীসমূহৰ নাম উল্লেখ কৰা হ’ল—

(১) ধৰম ঠাকুৰ (২) ৰূপচন ঠাকুৰ (৩) জগন্নাথ ঠাকুৰ (বায়ুশাংগা) (৪) বংবুদি (বায়ুশাংগা) (৫) ঘাই বন্দান (আশিয়াবাৰী) (৬) চাম্পায় (ফেন্দাৰ ডোবা) (৭) চাংকাতি (মাকুৰি) (৮) কেউতী (দাকিদুৰি) (৯) নিয়তি (১০) স্বৰ্গী (হৰকাচুতি) (১১) চিকতী (সামকাটা) (১২) মিকতী (বাংলাবাৰী) (১৩) মালতী (গোবিন্দপুৰ) (১৪) মায়মতী/মায়বাৰী (উত্তৰপাৰা) (১৫) দায়দুৰি (মালাধৰা) (১৬) নাকাটি (বৰপাহাৰ) (১৭) চিকাবুদি (১৮) বাহুবলী (১৯) ক্ষেত্ৰী (২০) জলকুঁৱৰী, (২১) ধন কুৰিবাৰী (২২) কৰ্কাটী/কৰ্কাটী (২৩) ৰমতী (২৪) লক্ষী (২৫) কুৱা মাংগা (২৬) দৰমাং (২৭) স্বৰ্গী (২৮) কুবুৰী/কুবুৰী (২৯) কাৰ্কাকাতি (৩০) চাংধা (৩১) জাৰা ঠাকুৰ আৰু (৩২) নৱা ঠাকুৰ।

তদুপৰি ‘বায়ৰো’ পূজাৰ সংলগ্ন দেৱ-দেৱীসমূহৰ নামো তলত উল্লেখ কৰা হ’ল—

- (১) দাদুৰী, ছিপু দাৰমাং, কনচো, ব্ৰনজুৰি। এই পূজাৰ থলী হৈছে— বাবংগোছ, ফটামাটি, বৰবাতাপাৰা, অজগৰ নৈৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ঠাইবোৰ।
- (২) নাককাটি বা নাকাটি, ছিগ্ৰাবুদি। এই পূজাৰ থলী হৈছে— অজগৰ নৈৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ ঠাইবোৰ (কলমশাৰীৰ পৰা নিদানপুৰলৈ)।
- (৩) তামাই দেৱীৰ পূজা কৰা হয় কুলবাৰী অঞ্চলত।
- (৪) বৰ্তমান ‘কুলবাৰী’ দেৱীৰ পূজা কৰা দেখা নাযায়। পূৰ্বতে ‘বাগুৰা’ নৈৰ পাৰত আৰু ‘হাতীশিলাত’ এই পূজা কৰা হৈছিল।

পূৰ্বতে ‘বায়ৰো’ পূজা কুলিলে (১) কুলবাৰী (২) দাদুৰী (৩) তামাই (৪) নাককাটি আৰু (৫) দুবি এইকেইটি দেৱীৰ পূজাকহে কুলাইছিল। সময়কাল গতিশীলভাৱে গলে লগে লগে বৰ্তমান ‘বায়ৰো’ পূজাৰ পৰিবেশনৰো পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে।

(২) হাছং :

‘হাছং’ দেৱতা মায়তৰি ৰাভাসকলৰ ‘খোক্তি’ বা ‘বায়খো’ দেৱীৰে নৱ সংস্কৰণ বুলিব পাৰি। আগতে ‘খোক্তি’ পূজা ৰংদানি ৰাভাসকলে কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান এৰি পেলাইছে। তাৰ কাৰণ, এই পূজাত অংশ গ্ৰহণ কৰোতা সকল বংশানুক্ৰমেহে পূজাৰীৰ অধিকাৰ পাই আহিছিল। কালত পূজাৰীসকলৰ বংশধৰ যেনে :—ৰংদং, চুৰচুং, পাম আৰু টেংটং এই বাৰায়ৰ লোকসকলত পাবলৈ টান হৈ পৰিল। আনহাতে এই পূজা খৰচ বহুল আৰু বিপদজনকো আছিল। গাৱঁৰ মানুহবিলাকে পূজাৰ কিছুদিন আগৰ পৰাই, পূজা শেষ নোহোৱালৈকে কঠোৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল। আকৌ পূজাৰ কামত সহায় কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ছোৱালীৰ আবশ্যক, সেইবোৰো ভাগিনী সম্বন্ধযুক্ত হব লাগে, আৰু আপোন মোমায়েকে কেৱল পূজাৰ থলীলৈ নিজৰ নিজৰ ভাগিনীসকলক হে নিব পাৰিছিল। গাৱঁৰ মতা মানুহৰ আন সম্বন্ধীয় ছোৱালীয়ে পূজাৰ কামত সহায় কৰিব নোৱাৰিছিল। ডেকাসকলে নিজ নিজ আত্মগুহিৰ প্ৰমাণ দিবলৈ জ্বলন্ত আগুঠাৰ ওপৰত নৃত্য কৰিব লাগিছিল। ব্যতিক্ৰম হলেই দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা আছিল। সেই কাৰণে ‘খোক্তি’ পূজাৰ সলনি ৰংদানি ৰাভাসকলে হাছং বা ‘ৰাভা’ দেৱতাক বৰ্তমানে পূজা কৰে। কাহিনী গীতবোৰ ‘খোক্তি’ গীতৰ দৰে গম্বলৈ চেপ্তা কৰা হয়। প্ৰতিখন গাৱঁতে বেলেগ বেলেগ ‘হাছং’ দেৱতাৰ থান আছে। এই পূজা সাধাৰণতে জেঠ মাহত কৰা হয়।

কিছুমান দেৱতাৰ সমষ্টিকে হাছং দেৱতা বুলি কোৱা হয়। এই দেৱতা সকলক স্থাপন কৰা এটা নিয়ম আছে। দাৰমাং দেৱতাক মাজত স্থাপন কৰা হয় ; তাৰ পাছত সোঁফালে ক্ৰমে—কনচো, ফেদৰ, লাজাচাৰা, লাজাচা আৰু বুঢ়াবাদি আৰু বাওঁফালে ক্ৰমে—চাৰি, কন্ননাং, ত্ৰয়নাং, তুৰা, পাজাখা আৰু খুচুবিক স্থাপন কৰা হয়। মুঠ ১২ টা দেৱতাৰ সমষ্টি হাছং। লাজাচাৰা, কন্ননাং, ফেদৰ, কনচো, পাজাখা, ত্ৰয়নাং দেৱতাক এটাকৈ ডেকেৰা কুকুৰা বলি দিয়া হয়। লাজাচা, চাৰি, বুঢ়াবাদি আৰু খুচুবিক এটা ডেকেৰা কুকুৰা বা হাঁহ বলি দিয়া হয়। আৰু তুৰাক এটা পঠা জগলী আৰু দাৰমাং দেৱতাক গাহৰি বলি দিয়া হয়।

পূজাৰ আৰম্ভণি গাৱঁৰ সকলো মানুহে পূজাৰ থানটো পৰিদৰ্শন কৰি পূজাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুসকলৰ জোগাৰ কৰি ৰাখে। ৰাতিপূৰাবপৰা গাৱঁৰ সকলো মানুহে থানত গোট ৰায় ; পূজাৰীসকলে পূজা আৰম্ভ কৰে। প্ৰধান পূজাৰী ‘ওজা’ আৰু পালি পূজাৰী ‘তাবতাই’য়ে ক্ৰমে একো একো দেৱতাক পূজা দি ৰায়। জোজাবাদি মন ঢেকি উলিয়াই ‘দেৱতাসকলক উৰ্চণা কৰে ; তাৰ আগতে নিৰ্দিষ্ট দেৱতাৰ আগত দিহি বসি কটা হয়। বলিব মন্ত্ৰবোৰ বেলেগ বেলেগকৈ পাণ কৰা হয়। কিছুমান মন্ত্ৰই বঁহৰ চুড়াত, টেঁকীয়া পাৰত, নিঠাওৰি আৰু লোণ মিহলাই জ্বলন্ত সেকে। ইয়াকে ‘সেংকতা’ বোলে। তাৰ পাছত এই কেংকতাবোৰ প্ৰতি দেৱতাক উৰ্চণা কৰা হয়। শেহত সামূহিক তোৰণ হয়। জোজাবাদি দিহত সৰুসোৱে

গাত, মুখত নিঠাওবি সানি সামূহিক ভাবে নৃত্য-গীত কৰে। নৃত্য-গীতৰ লুগে লুগে খেতিৰ ধান আৰু অন্যান্য ফল ভালৰূপে পাবলৈ কামনা কৰি সমন্বয়ে জ্ঞাপনা কৰে, যেনে :—

“কৈ মাছি কৈ মাং—উই—উই—উই, কনছে—কনছে—ওয়ে—ওয়ে” অৰ্থাৎ—
“আহা খস্য, আহা ধান, এখন কুলা নাইবা এখন হোবা ভৰ্তি হৈ”।

তাৰ পাছত নৃত্য কৰি কৰি পূজাৰীৰ ঘৰলৈ ফাহে আৰু মদ খায়; গিছিয়াখনো সহকাৰী পূজাৰীৰ ঘৰত মদ খাই নৃত্য-গীত কৰে।

কিছুমান বংদানি গাৰ্ভৰ ‘হাছং’ পূজাত ক্ৰমে দাৰমাং, বোস্তাক, খোক্তি, ক্ষেত্ৰী, হাচু, বাক্টি, তুৰা, বিংগা দাৰা আৰু কন্টো দেৱতাৰহে পূজা কৰা দেখা যায়। তেওঁলোকে হাছং পূজাক দাৰমাং পূজা বুলিও কয়। পূজা কৰা পদ্ধতিও আঞ্চলিক বা গাওঁ হিচাবে বেলেগ বেলেগ দেখা যায়।

(৩) বোস্তাক বা কন্টুক :

‘বোস্তাক’ পূজাৰ অৰ্থ—ঘৰ গোঁসানীৰ পূজা। প্ৰত্যেক গৃহস্থই এই বোস্তাক পূজা কৰে। এই পূজা বাডা জাতিৰ সকলো শাখা গোষ্ঠীয়ে আবহমান কালৰপৰাই এতিয়ালৈকে কৰি আহিছে। এই পূজাৰ পদ্ধতি কালক্ৰমত বেলেগ বেলেগ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বাডা জাতিৰ আদিম পূজা—এই বোস্তাক পূজাকেই ধৰিব পাৰি। পিছতহে নানা দেৱ দেৱীৰ কল্পনা কৰি নানা পূজা ব্যৱস্থা হোৱা বুলি অনুমান হয়। কোচা বাডাসকলৰ মতে পূজাৰ এটি বিৱৰণ দিয়া হ’ল :—

কোচা বাডাসকলৰ মূল ঘৰটোৰ দুটা কোঠালী। সাধাৰণতঃ এই ঘৰটো পূৱ-পশ্চিমাকৈ সাজে। পূৱৰ কোঠালীটোৰ নাম ‘নু’ আৰু পশ্চিমৰ কোঠালীটোৰ নাম ‘নু’ংছু’। এই নু’ংছু’তে বন্ধনৰ কাম কৰা হয়। এই কোঠাটোৰ উত্তৰ-পশ্চিম কোণত ৩ হাত দীঘল, $1\frac{1}{2}$ হাত বহল আৰু ২ হাত ওখকৈ এখন বাঁহৰ চাং সাজি তাতেই মাটিৰ হাঁড়ী এজোৰ (বোস্তাক) চাউলোৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি ধান খেৰ পেন্তাৰ (কোদবা) ওপৰত ভালকৈ বহুৱাই ৰখা হয়। বোস্তাকৰ দুয়োফালে প্ৰাচীন বাডা জাতিৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰ (চাল, তৰোৱাল, খাপৰ আদি) কেবল অঙাজাই সজাই ৰখা হয়। বোস্তাকৰ ওপৰত এটা ত্ৰিশূল আৰু এটা দ্বিশূল ৰখা হয়। সেই শূলত এজোৰ মঞ্জিৰা আঁবি ধোৱা হয়। পূজাৰ দিনাখন—কাল (দীঘলীয়া কাল বাঁহৰ বাঁহী), বু’ংছি (বাঁহী), হেয় (চোল বা চাক), মঞ্জৰী (মঞ্জিৰা) সজত কৰি মধুৰ সুৰেৰে বোস্তাক পূজাৰ স্তোত্ৰবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ গোৱা হয়। বোস্তাকৰূপ চাউলৰ ওপৰত একোটকৈ কুৰুসোৰ কলী আৰু তামোল ৰখা হয়। পূজাৰ দিনা বোস্তাক দুটাক ‘মোফো’ কুপেৰে গাঠি ৰখা হয়, আৰু ‘নাসৰকল’ (কোঁ জাতিৰ এবিধ গছ)ৰ ডাল ভৈয়ান কৰি মতপটে সজোৱা হয়। বোস্তাক দুটাক হাঁকিব খৈৰ ডাল ভৈয়ান কৰা সজোৱাৰে কোৱাওঁ ৰখা হয়। বাঁহৰ চাউল দুয়োফালৰ কেৰ, কেঁৱাল, বাৰাংকল আৰু সানুহৰকল

দেউৰীয়ে (পূজাৰী) পিঠাগুৰি ছটিয়াই দিয়ে আৰু নিজেও ছটিয়াই লয়।

এই পূজাৰ লগতে চয়তানৰ প্ৰধান দুই ভাই-ককায়েক 'হাদাতাৰ' আৰু 'বিদাতাৰ' নামত এটা গাহৰি বলি দিয়ে আৰু লগতে চয়তানৰ সহচৰ ছয়—'হু'লী' আৰু 'গৌলাক' ভাই-ককায়েকৰ নামত দুটা ডেকেৰা কুকুৰা বলি দিয়ে। 'বিহি' দেৱতাৰ নামতো মদ তৰ্পণ কৰি পূজা কৰা হয়। এই পূজা ৩ দিন ধৰি কৰা হয়। গোটেই কেইদিন পূজাত বলি দিয়ে আৰু ৰাইজৰ মানুহক মদ-ভাতেৰে ভোজন কৰায়।

(৪) ছোংবায় তাংতি :

'ছোংবায় তাংতি' পূজা কোচা ৰাভাসকলৰ এটা প্ৰধান সামূহিক পূজা। এই পূজা বছৰৰ ভিতৰত এবাৰ কৰা হয়। ছোংবায় পূজাৰ আগতে গাওঁৰ মাজত সোমাই থকা নানা ৰকমৰ গ্ৰহদোষবোৰ পূজাৰ দ্বাৰা কাটি পেলোৱা হয়। এই পূজাটোক ছোংকোন বাকাইংতি (শনিগ্ৰহ) পূজা বুলি কোৱা হয়। গ্ৰহ পূজাৰ পিছত ছোংবায় পূজাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট দিন খিৰ কৰা হয়। গ্ৰহপূজাৰ আয়োজনৰ প্ৰথম দিনৰপৰা ছোংবায় পূজা নোহোৱালৈকে গাওঁত—গান-বাজনা, নাচ, সুঁহিৰ মৰা, ধান-বনা আদি কাম একেবাৰেই বন্ধ ৰখা হয়। ছোংবায় পূজাত মহামায়া দেৱীকো প্ৰধান দেৱী বুলি জ্ঞান কৰি পাহাৰ-পৰ্বত, নদ-নদী, খাল-বিল, হাবি-বনিত থকা সকলো দেৱতাকে পূজা কৰা হয়। এই পূজাত ছাগলী, কুকুৰা, পাৰ, কাছ আদি বলি দিয়া হয় আৰু কল, গুৰ, চেনী, আতপ চাউলৰ প্ৰসাদ দেৱীক অৰ্পণ কৰা হয়। পূজাৰ ধান গাওঁৰ পৰা আঁতৰত কৰা হয়। এই পূজাত পূজাৰীয়ে সমূহ ৰাইজৰ হৈ যাতে গাওঁত কোনো অপায় অমঙ্গল নহয় তাৰ বাবে দেৱ-দেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায়। এই পূজাত তিবোতা মানুহে যোগদান কৰিব নোৱাৰে। পূজাৰ থানলৈ পূজাৰী, কেইজনমান ডেকা ল'ৰা আৰু কেইজনমান বুঢ়া যায় আৰু ডেকা ল'ৰাবোৰে পূজাৰীক পূজাৰ কামত সহায় কৰে। পূজা শেষ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে মাজবাটৰপৰা গাওঁৰ ডেকা গাভুৰকে একেলগ হৈ পূজাৰী কেইজনক, বুঢ়ামানুহকোৰক আৰু যোগনিয়াৰ ডেকাসকলক ঢোল, বাঁহী, নলবাঁহী আদি যন্ত্ৰ বজাই পূজাৰীৰ ঘৰলৈ আদৰি অনা হয়। পূজাৰীৰ ঘৰত যাবতীয় প্ৰসাদ আৰু বস্তুবোৰ খাই মদ্যপান কৰে আৰু ধুম-ধামেৰে বাদ্যযন্ত্ৰৰ ছেবে ছেবে নৃত্য-গীত কৰি আনন্দ উপভোগ কৰে। এই পূজা বছৰৰ প্ৰথম দিনাখন হয়।

এই পূজা ৩ ভাগত বিভক্ত কৰা হয়। (১) কোন বাকাইংতি (২) ছোংবায় আৰু (৩) চাবে চাকাম তাংতি। 'চাবে চাকাম তাংতি' কো 'ছোংবায়' বুলি কোৱা হয়। পাৰ্থক্য মাত্ৰ এইখিনিয়ে যে—নতুন বছৰৰ প্ৰথম বাৰিষাৰ উজনি পাৰী অহাৰ সময়ত কৰাৰ বাবে। কিন্তু 'ছোংবায়' পূজা প্ৰথম বহাগৰ দিনা কৰা হয়। পূজাৰ থানত যোৱাৰ আগতে—'হু'বহু'ৰ বতি' (দেওখেদা) কায় কৰি লগে লগে পূজাৰ থানলৈ গৈ পূজা কৰা হয়। এই 'দেওখেদা' কায় পাতি ৰাভাৰ 'খাঁচাইংতি' পূজাৰ 'হাওলখেদা' বা দেওখেদা নিয়মৰ লগত সাদৃশ্য আছে।

‘দেওখেদা’ৰ সময়ত গাওঁৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰপৰা যি কোনো বস্তু—বিহুনা কাপোৰেই হওক নাইবা জাকৈ খাদ্যে হওক নাইবা যি কোনো বেয়া বস্তু লৈ গৈ থানৰ ওচৰত আন এখন ঠাইত বাঁহ পুতি তাত নিচানৰ দৰে আঁৰি থোজা হয়।

ইয়াৰ উপৰিও কোচা বাভাসকলে লামবায়, ধামছীবাৱ, মুৰ্খবাৱ, মিচিকি বায়, লেমবায় আদি দেৱ দেৱীৰ পূজা কৰে। এই সকলোবোৰ পূজা গাওঁৰ ‘জুখালা’ বা ‘জুজিয়েই’ সমাধা কৰে।

(৫) লাঙা পূজা :

‘লাঙা’ দেৱতাৰ পূজা পাতি বাভা আৰু বংদানি বাভাৰ স্বাক্ষৰ কৰা দেখা যায়। বাভাৰ অন্যান্য শাখাই এই পূজা কৰে যদিও আনুবঙ্গিক দেৱতা হিচাবেহে পূজা কৰে। ‘লাঙা’ দেৱতাক স্বয়ং মহাদেৱৰ ৰূপত পূজা কৰে। এই পূজা গাওঁৰ বাহিৰত কোনো কাঠনিবাৰী নাইবা নদীৰ পাৰত কৰা হয়। সাধাৰণতে পাতি বাভাসকলে তলত দিয়া ধৰণে দেৱ-দেৱী সকলক স্থাপন কৰি পূজা কৰে। প্ৰত্যেক দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতীক হৈছে শিল একোডোখৰ। এই পূজা ব’হাগ জেঠ মাহত কৰা হয়।

ধনকুবেৰ	লাঙা	ঠাকুৰাণী	দুধকুমৰ-ফুলকুমৰ	খোক্টি বা বায়খো
(সম্পত্তিৰ মালিক)	(মহাদেৱ)	(ভগৱতী)	(অষ্টাষ্ট পূৰ্ণকাৰী)	(অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী)

০	০	০	০	০
২ ভাগ	১২ ভাগ	১২ ভাগ	২ ভাগ	২ ভাগ

ওপৰোক্ত ভাবে দেৱ দেৱীসকলক স্থাপন কৰি পোনতে ঠাকুৰাণীক পূজা কৰা হয়। তাৰ পাছত ক্ৰমে দুধকুমৰ-ফুলকুমৰ, লাঙা, ধনকুবেৰ আৰু সৰ্বশেষত খোক্টি দেৱীৰ পূজা কৰা হয়।

সকলোকে ঠগি দিয়াৰ পাছত—প্ৰথমে ঠাকুৰাণীক বলি দিয়া হয়। তাৰ পাছত ক্ৰমে লাঙা, ধনকুবেৰ আৰু খোক্টিক বলি দিয়া হয়। দুধকুমৰ আৰু ফুলকুমৰক বলি দিয়া নহয়। বলি তলত দিয়া ধৰণে নিৰ্দিষ্ট কৰা হয়।

(১) ঠাকুৰাণীৰ বলি ১ জোৰা পাৰ আৰু ১টা পঠা জাগলী অনিবাৰ্য।

(২) লাঙাৰ বলি ১টা ডেকেৰা কুকুৰা নাইবা ১টা গাহৰি অনিবাৰ্য।

(৩) ধনকুবেৰ বলি ১জোৰা ৰঙা ডেকেৰা কুকুৰা।

(৪) খোক্টিৰ বলি ১জোৰা ডেকেৰা কুকুৰা।

প্ৰধান পূজাৰীৰ লগত ১/২ জন সহকাৰী পূজাৰী বা দেউৰী থাকে। তেওঁলোক ‘সেং’ দেউৰী বুলি কয়। প্ৰধান পূজাৰীৰ ফৰত লাঙা পূজাৰ মন শুদ্ধাৱস্থাৰ ভাবে জোজাত প্ৰস্তুত কৰা হয়—পূজাৰ নিৰ্দিষ্ট দিনৰ আগতে। দেৱ-দেৱীসকলক মন তৰল কৰা হয় ‘খৰী’ পাত্ৰৰ দ্বাৰা (একিধৰ অক্ষত নীকল নদী খৰা পাত্ৰ)। প্ৰথমেই লাঙাক ১২ খৰ (পোঁত)—তাৰ পাছত ক্ৰমে

কুবেৰক ২ ধাৰ, আৰু 'থোৰ্‌চিক' ২ ধাৰ মদ তৰ্পণ কৰা হয়। ঠাকুৰাণীক আৰু দুধকুমৰ-ফুলকুমৰক মদ তৰ্পণ কৰা নহয়। সকলো দেৱ-দেৱী কেঁচা নাইবা পকা চম্পা নাইবা মালভোগ কলেৰে পূজা কৰা হয়। আতপ চাউল, বট, মগু, বতৰৰ ফল-মূল আদিও পূজাত অৰ্পণ কৰা হয়। ঠগি দিয়াৰ আগতে মাটিডোখৰ মটি পিঠাগুৰিৰে ঠগিৰ জোখমতে আঙ্গনা অঙ্কন কৰা হয়।

(১) ঠাকুৰাণীৰ বাসে আঞ্জাৰ ভোগ :— পাৰ, পঠাৰ মাংস, মচুৰ দাইল, আলু আদিৰ দ্বাৰা ৰন্ধন কৰি ভোগ প্ৰস্তুত কৰা হয়।

(২) লাঙা, কুবেৰ, থোৰ্‌চিকৰ ভোগ :— কুকুৰাৰ মাংস, মচুৰ দাইল, আলু আদিৰ দ্বাৰা ৰন্ধন কৰি ভোগ প্ৰস্তুত কৰা হয়।

(৩) সকলো দেৱদেৱীৰ বাবে ভাতৰ ভোগ :— জহাধানৰ চাউলেৰে ভাতৰ ভোগ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এই ভোগ সকলোকে অৰ্পণ কৰা হয়।

ফুলকুমৰ-দুধকুমৰক কেৱল ভাতৰ ভোগ দিয়া হয়। ঠাকুৰাণীৰ ভোগ আন দেৱতাক দিয়া নহয়। লাঙা, কুবেৰ, থোৰ্‌চিক একে ভোগেই চলে। ভোগ দিয়া শেষ হলেই জয়ধ্বনি দি পূজাৰ কাম সমাপ্ত কৰা হয়। তাৰ পাছত পূজাৰ ধলীতে সামূহিক ভাবে মদ খায়। এই পূজালৈ তিৰোতা বা ছোৱালী নাযায়। বুঢ়া, ডেকা, ল'ৰা সকলোৱে বন ভাত খাবলৈ যোৱাৰ দৰেই কলৰ দোনা, কলৰ পাত, লোটা, ঘটি আদি ব্যক্তিগত ভাবে থানলৈ লৈ যায়। তাতেই সামূহিক ভোজনৰ বাবে ৰান্ধনি নিয়োজিত কৰা হয়। সামূহিক মদ্যপান কৰাৰ পাছত পৰিপাটী ভাবে বহি সামূহিক ভোজন আৰু প্ৰসাদৰ অংশ ৰাখে।

ভোজনৰ পিছত সকলোৱে শাৰী পাতি আঠু কাটি দেৱ-দেৱীক আৰাধনা কৰে। প্ৰধান পূজাৰীয়ে সমূহ ৰাইজৰ হৈ আৰাধনা কৰে। গাওঁৰ সকলো য়ামুহে পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ কল্যাণৰ বাবে, শস্যাদিৰ ফলৰ কোনো ক্ষতি সাধন নহ'বৰ বাবে, প্ৰত্যেক দেৱ-দেৱীকে সন্মোদন কৰি আৰাধনা কৰে। আৰাধনাৰ পিছত এবাৰ সমূহে ভাবে দেৱ-দেৱীসকলৰ প্ৰতি আন্তৰিক ভক্তি জনায় আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰে। ভাতৰ পিছত পূজাৰী সকলে দেৱ-দেৱীসকলক অৰ্পণ কৰা প্ৰসাদ ভোগ উঠায়, আৰু তাতেই বিতৰণ কৰি সকলোৱে খৈ-ঘৰি আহে।

ৰংদানি ৰাভাসকলেও এই 'লাঙা' পূজা কৰে। এওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিক দেৱতাবোৰ পাতি ৰাভাৰ লগত নিমিলে—বেলেগ বেলেগ। এওঁলোকৰ দেৱতাৰ সমষ্টি তলত উল্লেখ কৰা হল।

লাখৰ	চামৰদাং	সোহৰদাং	লাঙা	ধৰ্ম
০	০	০	০	
১ ভাৰ	১ ভাৰ	১ ভাৰ	১ ভাৰ	১ ভাৰ
১ টা কুকুৰা	১ টা কুকুৰা	১ টা কুকুৰা	১ টা পৰা জৰ্জী	১ টা ডেকেৰ

প্ৰত্যেক দেৱতাৰ প্ৰতীক শিল এটা। লাঙা দেৱতাক পৰা জৰ্জী বুলি নিহা হয়। কুকুৰাক ডেকেৰ কুকুৰা এটাক বুলি নিহা হয়। আনুষ্ঠানিক প্ৰসাৰেৰে পূজা কৰাৰ পাছতহে বুলি নিহা

হয়। প্রত্যেক দেবতার বলিৰ যকৃত উলিয়াই বেলেগ বেলেগকৈ ফুঁইত গোৰে। তাৰ পাছত সেইবোৰত মিঠাতেল, হালধি মিহলাই প্ৰতি দেৱতাৰ ভাগত যি দিওঁ। তাৰ পাছত দেউৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰি নিয়া 'কাৰাইৰ ভোগ' দিয়ে। প্ৰতি দেৱতাক খৰীটোৰে ৫ খাবকৈ মদ অৰ্পণ কৰে। তাৰ পাছত সামূহিক ভাবে মদ খায় আৰু ভোজন কৰে। ভোজনৰ বাবেবেলেগ বান্ধনি নিয়োগ কৰা হয়। মদ খোৱাৰ পাছত আন এটা বেলেগ জোঙা মদ ঢেঁকি পুৱা প্ৰতি দেৱতাক ৫ খাবকৈ মদ অৰ্পণ কৰে। তাৰ পাছত দেউৰীয়ে সমূহ বাইজৰ হৈ দেৱতাসকলক গাওঁবাসীৰ সবান্ধিন মজলৰ বাবে আৰাধনা কৰে। এওঁলোকৰ এটি বিশেষত্ব এয়ে যে প্ৰতিঘৰ সুবৰী মানুহজনে আগতে স্থাপন কৰি থোৱা শিলৰ পীৰাত বহি মদ ভাত খাব লাগে। কিম্বা কাৰাগত বাপেক অনুপস্থিত থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুতেকে সেই আসন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আনে নোৱাৰে। এজনৰ শিলৰ পীৰাত আন এজনে ভুলতো বহিব নোৱাৰে; অন্যথায় দণ্ডনীয় হব লগা হয়। দেউৰীয়ে থানত মদ খুৱোওঁতে ক্ৰমিক ভাবেহে খুৱাই যাব লাগে। মাজতে এজনক এবি আন এজনক মদ খুৱাব নোৱাৰে। দেউৰীৰ বাহিৰে আন কোনো মানুহে কোনো মদ খুৱাব নোৱাৰে। মদ খাই কোনো মানুহে গোলমাল সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। সকলো নিয়ম শৃঙ্খলা বজাই ৰাখি মদ-ভাত খায়। কিম্বা ব্যতিক্ৰম হলে দেউৰীৰো দণ্ড হব পাৰে। এওঁলোকেও গাওঁৰ বাহিৰত পূজা কৰে। পূজাত তিবোত্ৰ মানুহৰ স্থান নাই। গাওঁৰ ডেকা মানুহ গৈ মদ ভাত খাব পাৰে, কিন্তু বেলেগ ঠাইত বহিব লাগে। শিলৰ পীৰাত ৰহাৰ অধিকাৰ নাথাকে। এই শিলৰ পীৰাৰোৰ দেৱতাৰ শিলৰ প্ৰতীকবোৰৰ দৰেই গোটেই বছৰ পূজাৰ থানতেই সজ্জিত হৈ থাকে। এই ফলশৰণা এখন বদমানি গাওঁৰ লাজ পূজাৰ থানত যি কোনো সময়ত উপস্থিত হৈ তাত সজ্জিত কৰি ৰখা শিলৰ পীৰাৰোৰ হিচাব কৰিলেই সেই গাওঁখনৰ গৃহস্থৰ বা পৰিয়ালৰ সংখ্যা পাব পাৰি।

(৬) কাঁচা খাইতি পূজা :

বাভাসকলে স্বয়ং ভগৱতীক 'কাঁচাখাইতি' ৰূপত ৰূপায়িত কৰি পূজা কৰে। তেওঁলোকে 'কাঁচা খাইতি' বুলি কয়। এই পূজা সাধাৰণতে ব'হাগ-জ্যৈষ্ঠ মাহত কৰা হয়। কিছুমানে 'লাঙা' পূজাৰ দিনাখনেই এই পূজা কৰে। ই এটা সামূহিক পূজা। নদীৰ পাৰত পানীৰ নিচেই ওচৰত এই পূজা কৰা হয়। বাতিপুৱাই ৰুদগছৰ দেৱাৰে অন্ততঃ ৬ ফুট বীজন এখন সাও (ডিঙা) তৈয়াৰ কৰে। সেই কাষৰে ইয়াক 'ডিঙা পূজা' বুলিও কয়। এই পূজা পাতি বাভাসকলে কৰে। বাতিপুজা গাওঁৰ প্ৰতিঘৰৰ তিবোত্ৰই স্নানাদি কৰি শুদ্ধমনে, একো জলপান নকৰি প্ৰসাদৰ বাবে আত্মতীৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰা ডাঙল দৈ মূল দেউৰীৰ খৰীলৈ যায়। তাতেই সকলো তিবোত্ৰই পানো লিঠা, তেল লিঠা, লাক লিঠা, চেপেটা লিঠা, জাহুলি লিঠা, যিহে যিহে তৈয়াৰ কৰে পূজাৰ কাৰণে। লিঠাবোৰৰ তৈয়াৰ কৰোঁতে হালধিৰ ব্যৱস্থা হয়। পূজাৰ আৰম্ভতে মূল দেউৰীৰ অৰত শুদ্ধাৱস্থাত পূজাৰ মদ প্ৰস্তুত কৰা হয়। ইয়াৰ পাছত কোনো আশীৰ্বাদ হলে দেউৰীয়ে পূজাৰ বাবে স্বেণ্ডাব কৰা সকলো সাৱৰী পেলনি যায়।

তিবোতাসকলে পিঠা তৈয়াৰ কৰি থকাৰ সময়তে ডেকাসকলে ‘হাওল’ খেদিবলৈ যায়। ‘হাওল’ খেদাৰ অৰ্থ—গাওঁৰ ভিতৰত থকা ভূত-প্ৰেতাদিক খেদি দিয়া। ডেকা ল’ৰাবোৰে দীঘল বাঁহৰ লাঠি লৈ প্ৰতি গৃহস্থৰ ঘৰলৈ যায় আৰু গৃহস্থৰ প্ৰতিখন ঘৰৰ বেৰত বাহিৰৰ ফালৰপৰা কোবাই আহে। ডেকা ল’ৰাবোৰৰ এজনে লগে লগে ‘ঢোল’ কোবাই যায়। ঢোলৰ বাজি অৰ্থাৎ বাজনাতো স্বকীয়তা আছে। গৃহস্থৰ বাৰীত যিমানবোৰ ফলমূল থাকে, সেই সকলো বিধৰে ২/১ টাকৈ ডেকা ল’ৰাবোৰক সাধ্যানুযায়ী চাউল, কণী, কেঁচা ফলমূল আদি দি দিয়ে। ছাগলী, কুকুৰা, হাঁহ-পাৰ আদি বাৰীৰ ভিতৰত বা চোতালত মুক্ত অৱস্থাত দেখা পালে দেৱীৰ উচৰ্গাৰ বাবে ‘হাওল’ খেদাবোৰ ধৰি আনিব পাৰে। তাত গৃহস্থই বাধা দিলে দণ্ডনীয় হব লাগে। সেইকাৰণে জানি বুজি গৃহস্থই আগদিনাই ষোড়শত (গঁৰালত) বাজি ৰাখে, এৰি নিদিয়। ‘হাওল’ খেদা ডেকা ল’ৰাবোৰে গাওঁৰ ভিতৰত চুকে-কোণে থকা ভূত-প্ৰেতাদিক খেদি আনি ‘কাঁচা খাইতি’ দেৱীক অৰ্পণ কৰে যাতে আগন্তুক বছৰটোত ভূত-প্ৰেতবোৰে মানুহক কোনো উৎপীড়ন কৰিবলৈ সুযোগ নাপায়। বাভাসকলৰ বিশ্বাস যে—ভূত-প্ৰেতবিলাক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে একমাত্ৰ ‘কাঁচা খাইতি’ দেৱীয়েহে।

প্ৰধান দেউৰী, লেং দেউৰী, হাওল খেদা ল’ৰাবোৰ আৰু সমূহ তিবোতাই পূজাৰ সামগ্ৰী আদিৰে কল দোনাৰে প্ৰস্তুত ‘ডিঙা নাওখনি’ দুটা ডেকা ল’ৰাৰ কান্ধত তুলি দি—পাছে পাছে সকলো বাদ্যযন্ত্ৰেৰে মুখৰিত কৰি শোভাযাত্ৰাৰে এখন নদীৰ পাৰলৈ যায়।

কলদোনাৰ ‘ডিঙাখনি’ নদীৰ পাৰীৰ নিচেই কাষত স্থাপন কৰি পূজা কৰা হয়। এই পূজাত ৬০টা ঠগি বা ভাগ দিয়া হয়। এই ডিঙা নাওৰ লগতে নাঙল এখন (কাঠৰ), টাঙোন সংযুক্ত বতাকৰ হাতীশূৰীয়া ফজা, এখন আৰু ডম্বক সংযুক্ত ‘চাতাই’ এখন (বাঁহৰ) তৈয়াৰ কৰা হয়। নাঙলক বিশ্বকৰ্মা বিচাপে, টাঙোন সংযুক্ত হাতীশূৰীয়া ফজাটোক চণ্ডীদেৱী হিচাবে আৰু ডম্বক সংযুক্ত চাতাইখনক মহাদেব জ্ঞান কৰি আনুষঙ্গিক দেৱ-দেৱী হিচাবে পূজা কৰা হয়।

এই পূজাত পিঠাৰ বাহিৰে সকলো পূজাৰ সামগ্ৰী যেনে—ওড়, চেনি, কল, কঁঠাল, টেঙা আদি ফলমূল কেঁচা হব লাগে। কোনো পকা বস্তু পূজাত নকলে, এই পূজাত প্ৰতি ঠগিতে মদো অৰ্পণ কৰা হয়। তাৰ পাছত সামূহিক ভাবে গাওঁৰ সৰ্বতো মঙ্গলৰ বাবে ‘কাঁচা-খাইতি’ দেৱীৰ সন্মুখত সাত্ত্বজ প্ৰণাম জনাই ভক্তি সহকাৰে প্ৰাৰ্থনা জনায়। এই পূজাত বলি দিয়া নহয়। বলিৰ পৰিৱৰ্ত্তে এটা হাঁহ বা ছাগলী ডিঙাৰ ভিতৰত সুমুৱাই দি দেৱীক উচৰ্গা কৰা হয়। হাওল খেদোঁতে অৱশিষ্ট অৱস্থাত পোহা হাঁহ, পাৰ, ছাগলী আদিও এনেকৈ ডিঙাত সুমুৱাই দিয়া হয়। লগতে পূজাৰ আবৰ্জনাৰো সন্মুখত ডিঙাখন নদীত বিসৰ্জন দিয়া হয়। এই পূজাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ নহয় আৰু মদুহ নাখায়। কেঁচাইখতি দেৱীৰ নামত জয়ধ্বনি দি ডিঙাখন নদীত বিসৰ্জন দি সিহঁতলৈ স্বৰ্গী ডিঙাখন দৰ্শন কৰিলে ব্যক্তিগত অমঙ্গল হয় বুলি বাভাসকলে বিশ্বাস কৰে। কিন্তু দুকৈত সৈ সকলোৱে প্ৰসাদৰ অৱশিষ্ট বস্তুবোৰ এঠাইত খাই ঘৰা-ঘৰি আছে।

(৭) মাৰাই পূজা (মনসা পূজা) :

গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত ৰাভাসকলেই পোন প্ৰথমে 'মাৰাই' বা 'মনসা' পূজাৰ প্ৰচলন কৰিছিল। এইবোৰ অঞ্চলত এতিয়াও যিবোৰ মনসা পূজাৰ থান আছে সেইবোৰ ৰাভা গাওঁবোৰতেই কেন্দ্ৰীভূত। অৱশ্যে অন্যান্য জাতিৰ মাজতো এই পূজা বৰ্তমান নোহোৱা নহয়। ৰাভাসকলেই এই পূজা প্ৰচলন কৰাৰ প্ৰমাণ এইটোৱেই যে, আগৰেপৰাই 'মাৰাই গান'ৰ ওজা-পালিসকল ৰাভা মানুহবোৰৰ মাজতেই পৰম্পৰাগত ভাবে হৈ থকা দেখা যায়। মনসা পূজাৰ দেউৰীসকলো তদ্ৰূপ। মাৰাই গানত নচা 'দেওধনী'ও ৰাভাসকলৰপৰাই পোন প্ৰথমে হৈছিল বুলি আজিও ৰাভা মানুহবোৰেই কয়। গোৱালপাৰাত প্ৰচলিত মাৰাই (মনসা) গান দুগাবিৰ আৰু নাৰায়ণদেৱৰ গানতকৈ পৃথক দেখা যায়। 'সুষ্টিতম্ব খণ্ডত' মনকৰৰ লগত কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। মনকৰৰ বেউলা লক্ষীন্দৰৰ জন্মখণ্ড পোৱা হলে গোৱালপাৰাৰ দক্ষিণ অঞ্চলত প্ৰচলিত মনসা গান বিজনি কৰিব পৰা গলহেঁতেন। এইফালৰপৰা গোৱালপাৰাৰ দক্ষিণ অঞ্চলত প্ৰচলিত মনসা গানৰ গবেষণাৰ আৱশ্যক। এইবোৰ এতিয়াও সংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে। এই গান অধিক হাস্যৰসাত্মক। পদ্মাপুৰাণৰ গান এই পূজাত নচলে।

মনসা পূজা 'ফুলমাৰাই' আৰু 'গোটা মাৰাই' এই দুই ধৰণে পূজা কৰে। 'ফুলমাৰাই' এদিন এৰাতিতে শেষ কৰা হয়, আৰু 'গোটা মাৰাই' তিনি দিন বা তিনি ব্যক্তিৰ শেষ কৰা হয়। মনসা বা মাৰাই পূজাত ম'হ, ছাগলী বলি দিয়া হয়। মনসা পূজা আঞ্চলিকভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে কৰা হয়। সৰ্পৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হিচাবে ৰাভাসকলে এই পূজা কৰে। পূজাত 'মজু' বা মজু তৈয়াৰ কৰা হয়। এই 'মজুত' মনসা আৰু বেউলা-লক্ষীন্দৰৰ ঘটনা সংশ্লিষ্ট চৰিত্ৰবোৰৰ উপৰিও নানা দেৱ-দেৱীৰ চৰিত্ৰও অঙ্কন কৰা হয়।

(৮) দাৰমাং বায় :

'হাছ' পূজাত 'দাৰমাং বায়ক' প্ৰধান দেৱতা হিচাবে পূজা কৰা হয়। কিন্তু এই দেৱতাক ব্যক্তিগত ভাবেও পূজা কৰা হয়। স্বাস্থ্য আৰু সম্পত্তিৰ মালিক হিচাবেও এই দেৱতাক পূজা কৰা হয়। যেতিয়া পৰিয়ালবৰ্গৰ ছব, বেমাৰ আদি ঘনোৱা হৈ থাকে, আৰু খৰচ আৰ্থিক অৱস্থা ক্ৰমে শোচনীয় হয়, তেতিয়াই গৃহস্থজনে এই দেৱতাক পূজা কৰে। ৰাভাসকলৰ মতে এই দেৱতা 'দাৰমাং' পাহাৰত অৱস্থিত। বিয়াৰ ভোজনৰ বাবে যেতিয়া গাহনি কটা হয়, তেতিয়া এই দেৱতাৰ সন্মত উচুৰা কৰি দ্বাৰৰ সমুখত গাহনিটো কটা হয়। এই দেৱতাৰ সন্মত ভাতৰ শৰণ্ড-আবত গাহনি কৰি দিয়া হয়।

(৯) বেঙ-হাফুদাৰ :

এই দেৱতা কৰা খোৱাৰীয়া কৰ, ম'হ, ছাগলী, গাহনি আদি জন্তুবোৰৰ বলকৰ্ছ। এই দেৱতাক সন্তোষ কৰিব পাৰিলে কৰ্ত্তীয়া জন্তুৰ কোনো বেমাৰ-আজাৰ হানি-খিৰিদি নহ'ব বুলি

ভাবে। এটা ছাগলী, এটা বঙা ডেকেৰা কুকুৰাৰে এই দেৱতাক বলি দিয়া হয়। বলি দিয়া আৰু পূজা কৰা ঠাই হৈছে ঘৰৰ সন্মুখ।

(১০) লাজাচাৰা ৰায় :

এই দেৱতাক 'হাছং' পূজাৰ লগতো কৰা হয়। সামূহিক ভাবেও এই পূজা কৰা হয়। এই পূজা গাওঁৰ অলপ দূৰৈত কৰা হয়। গাঁৱলীয়া আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰপৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে এই দেৱতাক পূজা কৰে। এটা বা ততোধিক কুকুৰা বলি দি এই পূজা কৰা হয়।

(১১) হাৱ ৰায়ৰং ৰায় :

ই এটা গৃহস্থৰ গাইগুটীয়া দেৱতা। বাস কৰা ঘৰৰ অলপ ওচৰতেই এই দেৱতাৰ পূজা কৰা হয়। এই দেৱতাক পূজিলে মানুহবোৰৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা, খোৰা বা কলা বেমাৰ নহয়। এই দেৱতা পূজা কৰিবলৈ বলিৰ কাৰণে ১২টা কুকুৰা আৰু ছাগলীৰ আৱশ্যক। লগতে দুই জোঙা মদৰো আৱশ্যক।

(১২) খেলাৰাম ৰায় :

ই এটা হিন্দু দেৱতা। যেতিয়া বাৰীত ফল-মূল ফালে, তেতিয়া এই ফল-মূল যাতে নসৰে, নপচে বা পোকে অনিষ্ট সাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এটা পঠা ছাগলী বলি দি এই পূজা কৰে। ইয়াক সামূহিক উৎসৱ হিচাবেও পালন কৰা হয়।

(১৩) মাৰাং ৰায় :

ইয়াৰ অৰ্থ ব্যাপক। গাওঁত কোনো অপায়-অমঙ্গল, মাৰি-মৰক আদিৰ সম্ভাৱনা হলে এই 'মাৰাং' দেৱতাৰ পূজা কৰা হয়। মাত্ৰ এটা কুকুৰা পোহালি বলি দিয়া হয়। গাইগুটীয়া হিচাবে এই পূজা কৰা হয়।

(১৪) নৱান্ধৰ দেৱতাসমূহ :

সাধাৰণতঃ পাতি ৰাভা সকলে নৱান্ধৰ সময়ত কেইটামান দেৱতাৰ পূজা কৰা দেখা যায়। এই পূজা চোভালত অনুষ্ঠিত কৰে। (১) সুৰচনী :—এই দেৱতালৈ ১৩ ভাগ প্ৰসাদ আগ বঢ়ায়, ক'লা পঠা এটি বলি দিয়ে। (২) ধৰ্ম :—এই দেৱতালৈ মাত্ৰ ১ ভাগ প্ৰসাদ আগ বঢ়ায়, বগা ডেকেৰা কুকুৰা এটা বলি দিয়ে। (৩) লাজা :—এই দেৱতালৈ ৫ ভাগ প্ৰসাদ আগ বঢ়ায়, বঙা ডেকেৰা কুকুৰা এটি বলি দিয়ে। (৪) বুঢ়া দেও :—এই দেৱতালৈ ৫ ভাগ প্ৰসাদ আগ বঢ়ায়, এটা খাৰী গাহৰি বা এটা ডেকেৰা কুকুৰা বলি দিয়ে। (৫) গাঁৱবাসু :—এই দেৱতালৈ ৫ ভাগ প্ৰসাদ আগ বঢ়ায়, এটা ডেকেৰা কুকুৰা বলি দিয়ে। উৰাল ঘৰৰ দুৱাৰ সন্মুখত আন এগৰাকী দেৱীৰ পূজা কৰে; আৰু 'কান্দো' বা 'লখী' বলি কেন্দ্ৰা হয়। এই দেৱীক ৫ ভাগ প্ৰসাদ আগ বঢ়ায়, আৰু এগৰাকী বুকু অৰ্পন কৰে। এই দেৱীক খাইকী গাহৰি এটা লহিৰা হাঁহ এটা বলি দিয়ে। বলি দিয়াৰ লিহত সেই বৰঙে বন্ধন কৰি ভাত আৰু মাংসৰ

ভোগ দিয়া হয়। তাৰ পাছত আৰু এটা বগা কুকুৰা বলি দি পূজাৰ কাম সমাপ্ত কৰা হয়। বৰষণত ঘৰগোসালীক (বোভাক) ৩ ভাগ প্ৰসাদ আগ বঢ়াই, ১ টা ক'লা ডেকেৰা কুকুৰা বলি দিয়ে; আৰু লগতে 'কিষ্ককৰম' দেৱতালৈ ৩ ভাগ প্ৰসাদ আগ বঢ়াই ১টা ডেকেৰা কুকুৰা বলি দি পূজাৰ কাম সমাপ্ত কৰা হয়। এই পূজাৰ লিছ দিনবপৰাই গৃহস্থই নতুন খানৰ তাত খায়। এই পূজা আখোন মাহত কৰা হয়।

পাতি ৰাভাসকলে ভগৱতীৰ পূজা কৰে। সাধাৰণতঃ ঘৰৰ কোনো মানুহৰ অসুখ বা বসন্ত ৰোগ হোৱা বলি সন্তুৰনা কৰিলে ভগৱতীৰ মানস কৰি কেইদিন মান লিছতই পূজা কৰে। দেৱীলৈ ১৮ ভাগ প্ৰসাদ আগ বঢ়ায়। কোনো কোনোৱে এই পূজাত 'আই নামৰ' ব্যবস্থা কৰে। এই পূজাত কোনো বলি-বিধান নহলে।

ইয়াৰ উপৰিও ৰাভাসকলে গোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে বহুতো দেৱ-দেৱীৰ পূজা কৰে, তাৰে কিছুমান হিন্দু নীতে হিচাবেই সমাপ্ত কৰা দেখা যায়। হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱাৱিত হৈ 'জড় উপাসক' হলেও সাধাৰণতঃ ভলত উল্লেখ কৰা দেৱ-দেৱীসকলৰ পূজা অৰ্জনা কৰা দেখা যায়। যেনে :— লক্ষ্মীপূজা, শ্ৰীকৃষ্ণ সেলকাৱা, জম্বাটমী, দুৰ্গাপূজা, কালী পূজা, শিৱ ৰাত্ৰি, বলৰাম পূজা, নিশাকালী পূজা, ৰাখাটমী পূজা, ত্ৰিনাথ পূজা, সোণৰ পূজা, লোকযাত্ৰা পূজা, কামাখ্যা পূজা, সত্যনাৰায়ণ পূজা, চণ্ডী পূজা ইত্যাদি। এইবোৰ অন্যান্য জাতিৰ লগত মিলিত হৈ সাৰ্বজনীন ভাবে পূজা কৰে।

ভূত-প্ৰেতাদি

(১) 'তি'কাৰ বায়' বা 'ডাইনী' :

'তি'কাৰ' বা ডাইনী সেৱতা নহয়। তিবোতা মানুহে মন্ত্ৰৰ বলত 'ডাইনী'ৰ ৰূপ ধৰণ কৰিব পাৰে বলি ৰাভাসকলে বিশ্বাস কৰি আহিছে। ইয়াৰ অৰ্থাৎ গতি। সকলো দেৱতাৰ লগতেই এটা অংশ পায়। অৱস্থা ভেদে কুকুৰা, হাঁহ, ছাগলী বলি দি এই পূজা কৰা হয়। সাধাৰণতে বলি পেটৰ নাড়ী-ডুক, কলিজা, আদিহে ডাইনীৰ প্ৰিয় খাদ্য। মাসে তিনি পূজাৰ লিছত মানুহে খাব পাৰে। ইচ্ছা কৰিলে ৰোগীজনো খাব পাৰে।

সকলো গোষ্ঠীৰ ৰাভাই ডাইনীৰ পূজা কৰে। কিন্তু আকলিক ভাবে এই পূজা বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৰা দেখা যায়। এই পূজা ঘৰৰ বাহিৰত কৰা হয়। 'কুকুৰা' সি পূজিব লাগিলে বৰীৰ ভিতৰতে কৰা হয়। 'গাহৰি' বা 'ছাগলী' সি পূজিব লাগিলে গাঁৱৰ নিলগত পূজা কৰা হয়। পূজা কৰাৰ আগতে গাহৰি বা ছাগলীটো মাৰি তাৰ অনুমান ^৩ অংশ মাসেৰ দানৰ অৰ্ধ-পাচলিৰে এবিধ আঞ্জা তৈয়াৰ কৰা হয়। সেই পৰিমাণে তাতে কৰা হয়। তাৰ পাছত পূজা কৰা ঠাইত সকলোবোৰ ভাত, আঞ্জা আৰু পূজাৰ সমাধীৰোৰ ডাল ইন লৈ ৰোৱা হয়। কমেও ৪৮টো বীজল, ২৮টো বহল শাহৰ চাও তৈয়াৰ কৰা হয়। সেই চাওখন ৪৮টো ওকৈল, ৪৮টো বীজল ৩০পৰত সন্মুখৰ ডালক আঁকুৱাৰে বান্ধি পুৰা কৰা হয়। এই পূজা সাধাৰণতে মাক নিৰ

কৰা হয়। ৰাভা সকলে ভাবে যে— পূজাৰ পিছতেই ‘কৰণি’ কৰা তিব্বোতাজনীয়ে (ডাইনী বিদ্যা জনা জনী) মান্না বিদ্যাৰ বলত কুকুৰ বা শিয়াল ৰূপ ধাৰণ কৰি সেই সকলোবোৰ ভাত-আজ্ঞা খাই যায়। ডাইনী বিদ্যা জনা তিব্বোতাই হেনো ৰাতি মান্না বিদ্যাৰ বলত নিজৰ ডিঙিৰ পৰা মূৰ দুডোখৰ কৰি জিভাৰে খুব বেগেৰে ঘূৰি-ঘূৰি কাঁট-পতঙ্গাদি খাই ফুৰে। এনেকি কঁঠাল গছতো জিভাৰে শামুকৰ দৰে বেগেৰে উঠি ৰাতি মানুহৰ বাৰীৰ কঁঠালবোৰ খাই ফুৰে। এই বিদ্যা কেৱল তিব্বোতাসকলেহে জানে বুলি কয়। আগতে অধিক সংখ্যক তিব্বোতাই এই বিদ্যা জানিছিল আৰু হিংসাকুৰীয়াসকলে আনৰ অনিষ্ট সাধন কৰিছিল। বৰ্তমান প্ৰায় কমি গৈছে। এই বিদ্যা শিকি কাৰো অনিষ্ট নকৰিলে হেনো ঘৰত লক্ষ্মীৰ বসতি হয় বুলি কয়। কিন্তু এই সংযম হেনো ৰাখিব নোৱাৰে। -এইটো এটা অতি গোপন বিদ্যা।

পেটৰ অসহ্য বেদনা, বুকুৰ কলিজাটি কোনোবাই চোকা অস্ত্ৰেৰে কটা বিষৰ অনুভৱ, মাত-বোল নোহোৱাকৈ অচেতন অৱস্থাত পৰি থকা, মূৰৰ অসহ্য বেদনাদি ‘ডাইনী’ আক্ৰমণৰ লক্ষণ। কেতিয়াবা ডাইনীয়ে আক্ৰমণ কৰা বুলি হঠাতে জানিব নোৱাৰি। ৰোগীয়ে মাত-বোল নোহোৱাকৈ মৰাৰ দৰে পৰি থাকে। তেতিয়া ‘ওজাই’ নাইবা অভিজ্ঞ মানুহে ৰোগীক তৎক্ষণাত জালেৰে চাৰিওফালে আবৃত্ত কৰি নাকৰ ওচৰত ‘নাকদাংগ্ৰা’ (নাগেশ্বৰ) গছৰ পাত ধৰে। ‘নাকদাংগ্ৰা’ৰ তীব্ৰ গোন্ধত ৰোগীজন ছটফট কৰে। তেতিয়া ডাইনীজনীৰ পৰিচয় আৰু কি কাৰণে লজিছে বুলি ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি সুখিলে ৰোগীজনে ডাইনীজনীৰ নাম-ধাম আৰু কিহৰ বাবে লজিছে সকলোবোৰ স্বীকাৰ কৰে আৰু কি অভীষ্ট বস্তু পালে তাই ৰোগীক এৰি যাব তাকো কৈ দিয়ে।

এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি পাবলৈ ‘ওজাই’ ৰোগীকেই শাৰীৰিক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে, নহ’লে তাই স্বীকাৰ নকৰে। ৰোগীৰ ভৱি আৰু হাতৰ কেএৰ আঙুলিবোৰত প্ৰথমেই এঁৰা সূতাৰে টানকৈ বান্ধি ৰাখিব লাগে, তেতিয়া ডাইনী এৰি যাব নোৱাৰে। ৰোগীৰ মুখেৰেই ডাইনীয়ে ৰোগীক আৰোগ্য কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি পালেহে ‘ওজাই’ ডাইনীক এৰি দিয়ে।

(২) বীৰা বায় :

‘বীৰ’ শব্দৰ পৰাই বোধকৰোঁ ‘বীৰা’ নাম হৈছে। বীৰা দেৱতাই কবিব নোৱাৰা একো নাই। ৰাভাসকলে স্বচক্ষে ‘বীৰা’ দেৱতাক দেখা বুলি কয়। তেওঁলোকে বীৰা দেৱতাৰ বৰ্ণনা দি কয় যে— বীৰাই ইচ্ছামতে ডাঙৰ-দীঘল হ’ব পাৰে, হঠাতে অল্পশৰ হ’ব পাৰে। বীৰাই হঠাতে ডাঙৰ গছৰ ডাল, ডলুকা বাঁহ, কঁক বাঁহ, গছ-লতাদি ভাঙিব পাৰে। বীৰাৰ গাৰ আকৃতি খুউৰ দীঘল, ভৰি-হাতো খুউৰ দীঘল, গাৰ মোৰ দীঘল, বৰষ তীব্ৰ ক’লা আকৃতিৰ। বীৰা থকা ঠাইৰ কাষেদি গ’লে হঠাতে সি ভেদে আকৃতিৰে বটৰ দুল্লো কাৰে থকা বাঁহ বা গছৰ গুণৰঙা ওলমি থিয় হৈ মানুহক ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু তৎক্ষণাত অদৃশ্য হয়। সেইবশে বীৰাৰ মুখৰ আকৃতি কেনেকুৱা আজিলৈকে

ভাক কোনেও ক'ব নোৱাৰে। ভীতি প্ৰদৰ্শনত ভয় খালে মানুহৰ বেমাৰ হয়। সাধাৰণতে ভলুকা বাঁহ আৰু কাক বাঁহৰ জোপোহাত বীৰাৰ বাসস্থান বুলি কয়। কিছুমান গাঁৱলীয়া ওজাই কঠোৰ সাধনৰ বলত বীৰা দেৱতাক আয়ত্ব কৰে আৰু তাৰ যোগেদি অসাধ্য সাধন কৰে। এই বীৰাৰ দ্বাৰা ভাল-বেয়া দুয়োটা কাম সমাধা কৰাব পাৰি। বীৰা হেনে ওঠৰ প্ৰকাৰৰ আছে। বনৰীয়া বীৰাৰ দ্বাৰাও মানুহৰ ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে। নাইবা হিংসুক ওজাসকলে বীৰাৰ দ্বাৰা 'কৰ্শি' কৰি মানুহৰ অশেষ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে।

বীৰা দেৱতাই ধৰিলে বা কোনো ওজাই হিংসা ভাবেৰে মানুহক বীৰা লগাই দিলে মানুহ বলিয়া হয়, ঘৰ এৰি পলাই যাব খোজে, পাহাৰত উঠে, গছত উঠে, নদীত নামে ইত্যাদি। তেতিয়া বোগীক বান্ধি ধ'ব লাগে। গৃহস্থৰ ঘৰ-দুৱাৰৰ ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠৰ টুকুৰা, শিলগুটি আদি দিন-ৰাতি অবিৰাম গতিৰে দলিয়াই মানুহক অত্যাচাৰ কৰে। কিন্তু গৃহস্থৰ বা আন কোনো মানুহৰ গাত সেই দলিৰেৰে নালাগে।

এই দেৱতাক ক'লা পঠাৰে পূজা দিব লাগে। ওজাজনে সোঁহাতত এডাল সৰু বেঁতেৰে সৈতে সোঁৰা (ছেওৰা) গছৰ সৰু ঠানি কেইটামান বান্ধি চানুক সাজি লয় আৰু বাওঁ হাতেৰে পঠাটোৰ ডিঙিত ৰচিডাল ধৰি লয়। এইদৰে একাকি মন্ত্ৰ বোগীজনৰ ওচৰত মতাৰ পিছত গাঁৱৰ নিলগত গৈ পূজাৰ বাকী কৰিবলগা কামখিনি সমাপন কৰে। এই দেৱতাৰ পূজাত অংশ গ্ৰহণ কৰোঁতাসকল সদায় অনুগ্ৰহ সংখ্যা হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ পূজাৰীজনৰ সৈতে তিনিজন নাইবা পাঁচজন হ'ব লাগে। ইয়াৰ মন্ত্ৰবোৰ ৰাভাসকলৰ কথিত অসমীয়া ভাষাত (লেমাকাথা) পোৱা হয়। ভলত এটা উদাহৰণ উল্লেখ কৰা হ'ল—

“ওই, ডালেৰে বীৰা না পাতেৰে বীৰা?
আকাশেৰে বীৰা, না পাতালেৰ বীৰা?

হা বীৰা! হা বীৰা হা!

ওই, বীৰামন চাইতে কায়ো না বাঢ়ে,
হা বীৰা! হা বীৰা হা!

ছেওৰা গাছৰ পাতে জনম পায়য়া,

ছেওৰা গাছৰ পাততে কৰম পায়য়া,

বীৰানি হান্ধা— ও বীৰানি হান্ধা,

বীৰানি হান্ধা— বীৰানি, হান্ধা।”

~~~~~

এই পূজা পদ্ধতি এতিয়াও চলি আছে, কিন্তু আকলিক হিচাবে পদ্ধতি কিছু বেলেগ। অতীতে এই পূজাৰ পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ আছিল। ক'লা কুখুৰা এটাহে বন্ধি দিছিল। ফোঁ অন্ধকাৰ অমাকশাৰ গভীৰ ৰাতি দুজন মানুহে স্থানিক পূজিবলৈ গৈছিল। একনে

পূজাৰ সামগ্ৰী আৰু বলিৰ কুকুৰাটো লৈ গৈছিল আৰু আনজনে বৰকক হিচাবে নিঠিত দীঘল চোকা তৰোৱাল বান্ধি লৈ গৈছিল যাতে অজ্ঞাতসাৰে হওক বা জ্ঞাত ভাবেই হওক হঠাতে বীৰা দেৱতাই সিহঁতক আহি আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে।

### (৩) বান্ধাৰায় (ৰাকুৰা) :

সাধাৰণতঃ অবিবাহ দ্বৰ, মূৰ আৰু সৰ্বশৰীৰৰ বিষ আদিৰ লক্ষণত এই দেৱতাক পূজা দিয়া হয়। ইয়াক তিনি প্ৰকাৰেই পূজা কৰা হয়। যেনে— বৰ বান্ধা, মাজিকিলা বান্ধা আৰু ছোট বান্ধা।

‘বৰ বান্ধা’ পূজাৰ বাবে গাঁৱৰ সমূহ মানুহৰ আৱশ্যক হয়। পূজা আবেলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয়। বোগীৰ ঘৰৰ চোতালত কলগছেৰে এটি ঘোঁৰা আকৃতিৰ প্ৰতিকৃতি তৈয়াৰ কৰা হয়। পিঠাগুৰিৰে মণ্ডপটোত আলপনা আঁকি ধূনা জ্বলাই পূজা আৰম্ভ কৰা হয়। প্ৰধান দেউৰীজনে হাতত এটা টোকৰাৰ (লাউৰ শুকান খোল) বীণা লয় আৰু সহকাৰী দেউৰীজনে সৰু এজোৰ তাল বা ‘জুৰি’ এজোৰেৰে বীণাৰ লগত তাল বজা কৰি গোটেই ৰাতি ‘ৰাকুৰা’ দেৱতাৰ গীত গায়। সিদিনা ৰাতি গাঁৱৰ মানুহবোৰেও উজাগৰে থাকে। ৰাতি জাগি থাকিবৰ বাবে ‘জোঙা’ মদৰ ব্যৱস্থা থাকে। পৰ্যায়ক্ৰমে একো ফাকি গীত শেষ হোৱাৰ লগে লগে একোটাকৈ বলি দিয়া হয় আৰু সেইবোৰ বলি মানুহে খায়।

বলিৰ সংখ্যা :— ডেকেৰা কুকুৰা ৮টা, ছগলী ১টা, গাহৰি ১টা, কুকুৰাৰ কণী ২টা, কাছ বা পানী মাছ ১টা। (ইয়াৰ অবিহনে কলপাতত পিঠাগুৰি টোপোলা বান্ধি কাছৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা হয়)

আগতে ‘ৰাকুৰা’ গীতবোৰ ৰাভা ভাষাৰেই আছিল বুলি জনা যায়। বৰ্তমান এই গীতবোৰ ৰাভা অসমীয়াৰ কথিত ৰূপত গোৱা হয়। উদাহৰণ এটি উল্লেখ কৰা হ’ল—

“জঙ্ঘৰে বুঢ়া লাজাই, জাবিয়া জাবিয়া ল—

জঙ্ঘৰে বুঢ়া লাজাই জাবিয়া জাবিয়া ল—

মাথাৰ বিষ বান গল্যতে নাম;

গল্যৰে বিষ বান বুকতে নাম;

বুকৰে বিষ বান কোমৰতে নাম;

কোমৰৰে বিষ বান গাটতে নাম;

গাটৰে বিষ বান পৰুৱতে নাম;

জঙ্ঘৰে বুঢ়া লাজাই, জাবিয়া জাবিয়া ল—

জঙ্ঘৰে বুঢ়া লাজাই জাবিয়া জাবিয়া ল—”

মণ্ডপটো ভাঙিব সময়ত তলৰ গীতটো গোৱা হয়—

“এ পূবেৰ শব, না পশ্চিমেৰ শব?

উত্তৰেৰ শব, না দক্ষিণেৰ শব?

বামেৰ শব, না সজ্জৰেৰ শব?

ভাৱিয়া চিনিয়া ভাৱাভিকি ভব, ভাৱাভিকি ভব।

এ, জহৰে বুঢ়া লাজাই জাৱিয়া জাৱিয়া ল—

জহৰে বুঢ়া লাজাই জাৱিয়া জাৱিয়া ল—।”

৩৩৩৩

মণ্ডপটো ভঙাৰ পিছত সকলোৱে মিলি জাবৰ-জোখৰেৰে ভৰি থকা চেতালখন চাফাই কৰে আৰু স্নানাদি কৰি বোগীৰ ঘৰত সমবেত হয়হি। তাৰ পিছত গৃহস্থই বহিৰক মদ খুৱাই আৰু আমিষ ভোজন কৰায়। ওজা আৰু পালিক ভাতোল-পাণ, পুইচু, কপোৰ আদিৰে বিলায় দিয়ে। ‘মাজকিলা’ আৰু ‘ছেটবাঞল’ পূজাত বলিৰ সংখ্যা কৰকৈ দিয়া হয়। বৰ্তমান ব্যক্তিগত ভাৱেও এই পূজা কৰা দেখা যায়।

#### (৪) বাৱৰা বাৱ :

এই দেৱতাই জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। গৰ্ভৱতী তিবোতা এগৰাকীৰ প্ৰসৱ এই দেৱতাই সুখকৰ বা কষ্টকৰ কৰিব পাৰে বুলি ৰাজ্যসকলে বিশ্বাস কৰে। সেই কাৰণে এগৰাকী তিবোতা গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পিছতেই এই দেৱতাৰ পূজা কৰা হয় যাতে সুখেৰে প্ৰসৱ কৰিব পাৰে। এই পূজা উপলক্ষে কোনো উৎসৱ কৰা নহয়। কেৱল মিল বা নদীৰ পানীৰ কাষত এটা হাঁহ নাইবা এটা জগলী বলি দি পূজা কৰা হয়। কুকুৰা বা গাহৰি এই পূজাত বলি দিয়া নহয়।

#### (৫) ৰামৰাজ বাৱ :

সৰু ল’ৰা-ছেটবাঞলী অতিপাত ঠাণ্ডা লাগি মূৰ্ছা গ’লে এই দেৱতাক পূজা দিয়ে। বোগী থকা ঘৰৰ দুৱাৰ এখনক মাহ মৰা জালেৰে বেৰি পূজা কৰা হয়। এটা কুকুৰা নাইবা এটা হাঁহ বলি দিয়া হয়।

#### ১(৬) কুৰাৰা বাৱ :

নৱজাত শিশুৰ মঙ্গলৰ বাবে এটা মতা হাঁহৰে এই পূজা কৰা হয়। বাঁহৰ ডম্বাৰেৰে এখন ডলা সাজি গুটি থকা কপাহ ডলাখনৰ চাৰিওকাষে আঁৰি দৈ ইয়াৰ পূজা কৰা হয়। ইয়াক ‘আকল ডহিনী’ বা ‘পাতল ডহিনী’ বুলিও কোৱা হয়।

#### (৭) ৰাৱা-হাঁহ বাৱ :

কুষ্ঠবোগ হ'লে তাৰ পৰা আৰোগ্য পাবলৈ এই দেৱতাক পূজা কৰা হয়। এই দেৱতাৰ পূজা কৰিবলৈ হ'লে দুজন মানুহে অংশ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়। এজনে অৰ্পণ কৰে আৰু আনজনে বলি দিয়ে। এটা গাহৰি নাইবা এটা ডেকেৰা কুকুৰা বলি দিয়া হয়। এই পূজা বোগী তথা ঘৰৰ নিচেই ওচৰতে কৰা হয়।

### (৮) শি'ছাম বায় (খুছামি বায়) :

যেতিয়া কোনো মানুহৰ কুকুৰীকণা, চকু উঠা নাইবা চকুত ঘা হয়, এইবোৰ চিকিৎসাৰ বাবে ঘৰৰ বাৰান্দাতে এই দেৱতাৰ পূজা কৰা হয়। সন্ধ্যাৰ পিছত গভীৰ অন্ধকাৰ বাতি এই দেৱতাৰ পূজা কৰি এটা কুকুৰা বলি দিয়া হয়। মদো অৰ্পণ কৰা হয়।

সন্ধ্যাৰ সময়ত সদায় জ্বৰ হৈ থাকিলে চোতালত আন এক ধৰণে এই পূজা কৰা হয়। এটা কুকুৰা বলি দিয়া হয়। লগতে ঠাকুৰ, চণ্ডী আদি দেৱ-দেৱীলৈ প্ৰসাদ আগবঢ়ায়। বতা বনৰ দ্বাৰা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰে। পিঠাগুৰিৰে আলপনা তৈয়াৰ কৰে। মালঞ্চি (খু'ম্পাৰ) গছৰ দ্বাৰা মণ্ডপ সজায়। সৰু শিল মণ্ডপৰ মাজত দিয়ে। মদো অৰ্পণ কৰা হয়। মদ নাথাকিলে মদৰ বাখৰকে পানী মিহলাই দিয়ে।

### (৯) বিষমালী বায় (বিহুঙ্গী) :

সাধাৰণতঃ বাত বিৰত এই দেৱতাৰ পূজা কৰা হয়। কোনো মানুহৰ গাঁঠিত বিষ হ'লে এই পূজা কৰা হয়। জ্বৰ বা হাবিতহে এই পূজা কৰা হয়। পূজাত অংশ গ্ৰহণ কৰোঁতা সকলৰ সংখ্যা 'বীৰা' দেৱতাৰ পূজাৰ দৰেই অযুগ্ম সংখ্যক হ'ব লাগে। এটা ক'লা কুকুৰা নাইবা এটা গাহৰি নাইবা এটা কাছৰ দ্বাৰা এই পূজা কৰা হয়।

### (১০) ছিংগা বায় :

যি কোনো জ্বৰ আৰোগ্যৰ বাবে এটা কুকুৰা বলি দি এই পূজা কৰা হয়।

### (১১) কুবেৰ বায় :

অৰ্জীশ বা বদহজৰী হ'লে এই দেৱতাক পূজা কৰা হয়। খান খেৰেৰে মানুহৰ মৰে এটা জঁকা তৈয়াৰ কৰা হয়। এটা কুকুৰা পোৱালি বলি দি পূজা কৰা হয়। কোনো কোনো ঠাইত এটা ডাঙৰ বগা ডেকেৰাৰে পূজা কৰে। ডেকেৰা কুকুৰাটো বলি দি তাৰ বকুভটো পুৰি মিঠাতেল সানি ভোগ দিয়া হয়। আৰু তাৰ নাড়ী-ভুকবোৰ খান খেৰ মানুহৰ জঁকাটোক লিটাই থৈ আহে। কঁপি কঁপি জ্বৰ হোৱা লক্ষণ হ'লেই কুবেৰ দেৱতাই আক্ৰমণ কৰা বুলি ভাবি এই পূজা কৰে। এই পূজা সাধাৰণতঃ বাৰীৰ কোলৰ বাঁহৰ জোপোহাৰ তলত কৰা হয়। পূজা কৰি আহি বোৰীটোক সেউৰীজনে সোৱে "জ্বৰ ভাল হৈছে নে নাই?" ভেটিয়া বোৰীটোৱে উজ্বৰ নিব জনে 'জাল হৈছে'। বোৰীয়ে ভাল



হেছে ফুলি উত্তর দিলে হেনো সোনকালেই ছব ভল্ল হয়, নহ'লে পল্ল হয়।

### (১২) কনচো বায় (যখিনী) :

কেচুয়াসকলৰ অসুখত যখিনীক পূজা কৰা হয়। কেচুৱাই সদায় কানি থাকিলে নাইবা মূৰ্ছা যোৱাৰ দৰে পৰি থাকিলে ইয়াৰ পূজা কৰা হয়। গাঁৱৰ বাহিৰত পূজা দি কুকুৰা গোৱালি এটা আৰু এজোৰ ডাঙৰ শামুক এখন জাকৈত থৈ মাহ মাহ জালোৱে ঢাকি বাধি সোঁৰা গছৰ ডাল এটাক ওলোমাই বাধি থৈ আহিব লাগে। লগতে খলৈ এটাও বাধি থৈ অহা হয়।

### (১৩) হুদুমা বায় :

‘বাত’ ৰোগত অৰ্থাৎ ভৰি-হাতৰ গাঁঠিৰ বিষত আৰু বিষত হাত-ভৰি উৰ্দ্ধি থ’লে ‘হুদুমা’ দেৱতাৰ পূজা কৰা হয়। এটা ক’লা পঠা বলি দিয়ে, কিন্তু বলিৰ মুখটো পূজা দিয়া ঠাইতেই পুতি থৈ আহিব লাগে।

### (১৪) বাঞু বায় :

‘চৰকাৰী ঘা’ হ’লে ইয়াৰ পূজা কৰা হয়। সাধাৰণতে পূজাৰ ঠাই নিৰূপণ কৰোঁতে য’ত সদায় বনৰীয়া গাহৰিয়ে গা ধুই তাকে, তেনে ঠাই এখন বিচাৰি উলিয়াব লাগে। তেনে ঠাইলৈ গৈহে দুপৰীয়া আহাৰ খোৱাৰ আগতে এই পূজা কৰিব লাগে। বলিৰ বাবে এটা গাহৰিৰ প্ৰয়োজন।

### (১৫) লায়কছ বায় (বাৰ্গস) :

ই হিন্দুৰ বাৰ্গস দেৱতাৰ নামান্তৰ। এই দেৱতাই জীয়াই জীয়াই মানুহ খায় ফুলি বাভাসকলে বিশ্বাস কৰে। ই হাবিত আৰু পাহাৰত থাকে। যিহেতু বাভাসকলৰ হাবি আৰু পাহাৰৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সি হেতুকে এই বাৰ্গস দেৱতাৰ হাত সন্নিবিধ বাবে সন্নিবিষ্টভাৱে গাঁৱৰ কিছু দূৰৈত গভীৰ অৰণ্যত এটা পঠা ছাগলী নাইবা এটা পাহৰি বলি দি পূজা কৰে।

### (১৬) ময়ুৰা বায় :

মূৰৰ বিষ হ’লে এই দেৱতাৰ পূজা কৰা হয়। পূজা ফুলি পৰাৰত কৰা হয়। গাঁৱ এজোৰ বলি দিয়া হয়। বাঁহৰ তমালৰ দ্বাৰা ময়ুৰ সাজি পূজা দিয়ে। শিঠিওৰি আৰু গৰু মাদে একেলগে মিশ্ৰিত কৰি কলপাতত বান্ধি শিঠি থৈয়াব কৰি দেৱতাক অৰ্পণ কৰে।

### (১৭) শ্ৰাৱাং-শ্ৰাৱাং বায়

পীড়িত কোনো মানুহৰ দৰত ছুই লগিলে প্ৰত্যেক পৰিয়ালে পৰামৰ্শ ছুই লগ

লাগে। ভাৰ সিহঁত গাঁওবাসীয়ে গাঁৱৰ তিনিআলি বা চান্দিআলিত এটা বড় ডেকেৰা মূৰ্তীৰে পূজা কৰে। গুবোহিত্তে ওকন দুফল কাঁক বাঁহ ঘঁহি থাকি তাৰ পৰা জুই উত্তৰ হ'লেহে সেই জুই প্ৰত্যেকে জুৰুঠিৰে দৰলৈ লৈ আহে। ইয়াক অগ্নি পূজা বোলে।

### (১৮) কনচো বায় (লক্ষ্মী) :

কোনো মানুহৰ গৰু হেৰালে, ভাগ্যৰ খান খালী হ'লে এই পূজা কৰা হয়। ইয়াক লক্ষ্মী বুলিও কয়। এই দেৱতাই মানুহকো পলুৱাই নিব পাৰে। কুকুৰা বা গাহৰিৰ দ্বাৰা এই পূজা কৰা হয়। কলপাতৰ পিঠাৰ দ্বাৰা বা চুড়া পিঠাৰ (ফেক্‌চাক্) দ্বাৰা ভোগ দিয়া হয়। বাভাসকলে ভাৱে যে কনচো দেৱতাৰ ভৰি পতা হেনো ওলোটো।

### (১৯) মাৰাংগা বায় :

ইয়াক বাভাসকলে পয়ন দেৱতা বোলে। বৰদৈচিলাৰ পৰা বৰল পাবলৈ প্ৰত্যেক বছৰে গাঁওবাসীয়ে বছৰৰ আৰম্ভণিতে সামূহিকভাৱে এই পূজা কৰে।

### (২০) লাছাং বায় :

পৰিয়ালৰ মানুহৰ সদায় অসুখ হৈ থাকিলে 'লাছাং' দেৱতাৰ পূজা কৰা হয়। এই পূজাৰ লগতে জগোবিছি (যোগৰবি), বিছি আৰু দাৰমাং দেৱতালৈ প্ৰসাদ আগবঢ়ায়। সকলো দেৱতাক কুকুৰা বলি দি পূজা কৰা হয়।

ইয়াৰ উপৰিও বাভাসকলে গোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে গাৰো-গাৰোৱানী, জগৰামকে, বিষকুৰেৰ, চানিখৰ, বানিখৰ, লহাই, কহাই, কপাখৰী, গুণেখৰী, ডালবীৰা, কালবীৰা, চিন্তৱালী, কান্তৱালী, ক্ষেত্ৰ, চামান, চাক-চুক, খেতৰ, পেৰাহাচু বা পীৰবাসু, বুঢ়াদেও, চালমাট্ৰী, ময়ৰা মাট্ৰী আদি দেও-দেৱতা আৰু ভূত-প্ৰেতাৰ পূজা কৰি আছে।

## জন্ম সংস্কাৰ

বাভাসকলৰ প্ৰাচীন প্ৰথামতে বেতিয়া এগৰাকী তিব্বতী গৰ্ভৱতী হয়, তেতিয়া সুপ্ৰসৱৰ বাবে 'বায়মা-বায়'ৰ পূজা কৰিছিল। বেতিয়া গৰ্ভৱতীৰ ভৰণপেটৰ সোঁফালে সজ্জন লগচৰ কৰে তেতিয়া ল'ৰা সজ্জন আৰু যদি বাওঁফালে লগচৰ কৰে তেতিয়া মেয়েলী সজ্জনৰ জন্ম হয় বুলি তিব্বতাসকলে বিশ্বাস কৰিছিল। সজ্জন জন্মৰ সময়ত গাঁৱৰ অভিজ্ঞ বুঢ়ীয়ে আহি সহায় কৰে। জন্ম হ'লে সেই বুঢ়ীজনীয়ে বাঁহৰ ফেল টেচুৰে নাড়ী কটো আৰু প্ৰসূতিৰ আলপোচন কৰে।

দুই সপ্তাহ (১৫ দিন) বা এঘোঁৰাৰ সিহঁত ঘৰ-দুৱাৰ ওচৰ কৰা হয়। সেইদিনাখনেই এটা গাহৰি মাৰি ওচৰ-চুৰুৱীয়া বাঁহজক ভোক দিয়ে— 'সৰামৰা-সৰামৰা'ৰ উপলক্ষে। জন্মৰপৰাৰে সেই ওচৰ কৰাক সন্নিৱৰ্তন কৰাৰ কৰ্ম আৰু জন্মৰ সজ্জনৰ ভৱিষ্যত

জীৱনৰ কৃতিত্বৰ বাবে আশীৰ্বাদ দিয়ে। বিশেষকৈ যুৰি কৰ্মত যাতে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰি সুখী জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ দিয়ে। মাকে সেইদিশেই তাইৰ সন্তানৰ নামাকৰণ কৰে। আনে নামাকৰণ কৰাৰ অধিকাৰ নাই। সন্তানৰ প্ৰথমটো ল'ৰা সন্তান হ'লে তাইক (মাকক) প্ৰভাবিত বা ক্ষিপ্ত কৰা মনুষ্যজনৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰে আৰু ছোৱালী সন্তান হ'লে তাই কেনেবা প্ৰতিষ্পীৰ্ণাৰ অৰ্থাৎ তাইৰ গিৰিয়েকক পতি হিচাপে পাবলৈ খোজা তিৰোতা বা গাভৰুজনীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰে। এই নামাকৰণ সম্বন্ধে কেতিয়াবা কেতিয়াবা গিৰিয়েকে মদৰ নিজন্ত বৈশীয়েকৰ লগত কাৰিগ্ৰা কৰে, কিন্তু ই সাময়িক। যেতিয়ালৈকে সন্তানৰ নাড়ী নিৰ্ভিগে তেতিয়ালৈকে তিৰোতাজনীক অণ্ডচি বুলি ধৰি লয়, আৰু সিমান দিনলৈকে তাই পাকত্বত সোমাব নোৱাৰে আৰু পৰিয়ালৰ কোনো খাদ্য বাস্তব নোৱাৰে।

ৰাভাসকলে পুনৰ্জন্ম বিশ্বাস কৰে। সন্তানটিয়ে যেতিয়া বৰকৈ কন্দে তেতিয়া মাকে তাইৰ মৃত বাপেক নাইবা ককায়েক নাইবা বায়েকেই পুনৰ্জন্ম লভিছে বুলি বিশ্বাস কৰে। ৰাভাসকলৰ এই জন্ম সংস্কাৰ প্ৰথামতে ক'ব পৰা যায়, ৰাভাসকলে অতীজৰে পৰাই হিন্দুধৰ্মীয় নীতি অনুসৰণ কৰি আহিছে।

কালক্ৰমত এই জন্ম-সংস্কাৰ প্ৰথা গোষ্ঠীয় আৰু আঞ্চলিক সামাজিক প্ৰথা অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। বৰ্তমান ৰাভাসকলে হিন্দুনীতি অনুযায়ী জন্ম সংস্কাৰ ব্যৱস্থা কৰে। সন্তানৰ কোষ্ঠীকৰণ, নামাকৰণ, অন্নপ্ৰাশন, চূড়াকৰণ আদি কৰে যদিও আঞ্চলিক সমাজ ব্যৱস্থা মতে বেলেগ বেলেগ কৰা দেখা যায়। আগতে ৰাভাসকলে প্ৰত্যেক পুত্ৰ সন্তানৰ 'খৰতেক' (টিকনি) ৰাখি দিছিল আৰু সেই টিকনি নমবালৈকে আছিল। বৰ্তমান এই প্ৰথা নাই বুলিয়েই ধৰিব লাগে। 'চূড়াকৰণ' নকবালৈকে ল'ৰা সন্তানৰ চুলি নাকাটি ছোৱালী সন্তানৰ দৰে ৰাখি দিছিল। আৰু চূড়াকৰণ দিনাখনহে কৌৰ কৰ্ম কৰি টিকনি ৰাখি দিছিল। কৌৰ কৰ্ম নিজৰ মোমায়েকৰহে কৰাৰ অধিকাৰ আছিল।

### শৱদাহন আৰু শ্ৰাদ্ধক্ৰিয়া

অতীজতে ৰাভাসকলে স্বাভাৱিক মৃত্যুৰ শটোক পুৰি পেলাইছিল। কিন্তু বনজ, কলোৱা, কলাছৰ আদি সংক্ৰমক বেমাৰত মৰা, বাঘে খাই মৰা, পৰীত যুৰি মৰা আৰু ফটি যি মৰা মনুষ্যৰ শটো নুপুৰি মাটিত পুতিছিল। এতিয়াও এই প্ৰথা চলি আছে। মৰাশটো কান্ধনৈলৈ লৈ যোৱাৰ আগতে সকলো 'বাবাই' অৰ্থাৎ গোৱৰ্ণ লিঙ্গ-পুৰুষৰ আত্মাৰোহণ, তাৰ পাছত মৃতকৰ আত্মাক উদ্দেশ্য কৰি ক্ৰমে ক্ৰমে জপ কৰিছিল। প্ৰত্যহে টেংক বৰাইৰ নাম উচ্চৰণ কৰিছিল। তাৰ পাছতহে কান্ধনৈলৈ লৈ গৈ আত্মপৰিষ্কাৰ সমাধা কৰিছিল।

শব-দাহনৰ পাছত যিজন শ্ৰাদ্ধ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে, তেওঁৰেই চিতামণ্ডপৰ পৰা হাড়ৰ টুকুৰা আৰু ভস্ম কিছুমান এটা 'সিতু'ৰ ভিতৰত তুলি সেইখিনি বস্ত্ৰ মাটিৰ পাত্ৰত ভৰাই ঘৰলৈ লৈ আহে। শব-দাহনৰ পাছত চিতামণ্ডপৰ চাৰিওফালে বাঁহৰ বেৰ দি সৰু খেৰৰ জুপুৰী ঘৰ এটি সাজি থৈ অহা হয়। এই ঘৰটোৰ চাৰিকোণত চাৰিডাল দীঘল বাঁহ পুতি তাৰ ওপৰত ৰঙা, ক'লা, বগা নেনছাং (পতাকা) আৰি থৈ অহা হয়।

শব-দাহনৰ সময়তেই আকৌ জ্বলন্ত এগাৰৰ পৰা কপালৰ অস্থি মৃতকৰ পুতেক নাইবা ওচৰ সম্বন্ধীয় বাৰায়ে (গোত্ৰ) বুটলি ঘৰলৈ কান্ধত তুলি লৈ আহিছিল; আৰু এমাহৰ পিছত শ্ৰাদ্ধৰ দিনা পুনঃ কান্ধত তুলি সামূহিক নৃত্যগীতেৰে 'তুৰা হকৰ' নামে ঠাইলৈ লৈ গৈছিল। তুৰা হকৰ এটা পাহাৰৰ বিৰাট শিলৰ গহুৰ— য'ত প্ৰাচীন ৰাভাসকলৰ যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, খুঁদী সৈন্যবিলাকৰ সাজ-পোছাকবোৰ জমা কৰি ৰখা হৈছিল। কালৰ সোঁতত বৰ্তমান ইয়াৰ চিন-চাব নোহোৱা হৈছে। এই তুৰা হকৰতেই মতা-তিৰোতা সকলোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে মদ-ভাত খাই নৃত্য-গীতেৰে শ্ৰাদ্ধৰ কাম সমাধা কৰিছিল। বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু নৃত্য-গীতেৰে প্ৰকৃতিক মুখৰিত কৰি তুলিছিল। নৃত্যৰ লগে লগে কৰুণ ৰসেৰে অভিবিস্ত সুৰ ধৰি মৃতকৰ আত্মাক সম্বোধন কৰি গাইছিল—

“পুনঃ তুমি সম্ভ্ৰান্ত ৰাভা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিবা। গছ-গছনি, ঘাঁহ-বন হৈ জন্মগ্ৰহণ নকৰিবা বনৰ জুইয়ে পুৰি মাৰিব। হাঁহ, কুকুৰা, পাৰ আদি হৈ জন্মগ্ৰহণ নকৰিবা মানুহে মাৰি খাব। গৰু, ম'হ হৈ জন্মলাভ নকৰিবা তোমাক খেতি পথাৰত হালবাই কষ্ট দিব। নাইবা পোক-পৰুৱা, কীট-পতঙ্গ হৈও জন্মলাভ নকৰিবা চৰাই চিৰিকতিয়ে তোমাক খাই পেলাব।” ইত্যাদি ইত্যাদি এই কৰুণ ৰসসিক্ত গানৰ যোগেদি ৰাভাসকলে যে পুনৰ্জন্মৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস কৰে তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়।

যিহেতু সমাজ গতিশীল, ৰাভাসকলৰ সমাজ ব্যৱস্থাও দেশ, কাল, পাত্ৰভেদে বেলেগ বেলেগ বিধি ব্যৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ ঘটিবলৈ ধৰিলে।

বৰ্তমান মায়তাবি ৰাভাসকলৰ মতে সিদিনাখনেই খ্ৰীষ্টাব্দৰ জুই নুমাই নাহে। চিতা পূবা-পশ্চিমাকৈ তৈয়াৰ কৰে। মৰাশৰ মূৰটো পূবে ৰাখে। কপালৰ অস্থি অনা বা ছাইভস্ম অনা প্ৰথা এৰি দিছে। শবদাহনৰ পিছত মাত্ৰ এখন নেনছাং (নিচান) কোনো ওখ গছ এডালত ওলোমাই থৈ আহে। পিছদিনাখনেহে ৰাতিপুৱা ৩/৪ জন মানুহ গৈ সেই জুই নুমায় আৰু চিতামণ্ডপতে জুপুৰীঘৰ সাজি চাউলৰ গুৰি আৰু মদ মৃতকৰ উদ্দেশ্যে অৰ্পণ কৰি আহে।

কিছুমানে শ্ৰাদ্ধ দিনৰ আগলৈকে খেতিৰ চাউলৰ গুৰি (ৰস্ম) আৰু মদ অগবঢ়াবলৈ যায়, আকৌ কিছুমানে ৰাজে ৰাজেহে যায়।

শ্ৰাদ্ধ ১৫ দিনৰ পিছত হয়। শ্ৰাদ্ধৰ দিনাখন কুকুৰা, গাহনি আদি মাৰি ভাত-আপুৰ

ভৈয়াম কৰে, আৰু 'মেমাং'লৈ (মৃতকৰ আত্মালৈ) আগবঢ়ায়। মেমাংলৈ ভাত-আঞ্জা বাছোতে হালধি, পিয়াজ, মচলা, লোণ, তেল আদি একো নিদিয়। কেৱল পানীয়ে বান্ধি দিয়ে। বাভাৰ প্ৰথামতে মতা মানুহে 'মেমাং'লৈ ভাত, আঞ্জা, মদ আদি একো আগবঢ়াব নোৱাৰে। কেৱল নিজ 'বাৰায়' আৰু 'হুৰি'কুঙ' তিৰোতা বা চেৱালীসকলেহে আগবঢ়াব পাৰে। আন বাৰায়ৰ তিৰোতায়ে ইচ্ছা কৰিলে আগবঢ়াব পাৰে। মেমাঙলৈ ভাত-আঞ্জা অৰ্পণ কৰাকে 'মান-চকো' বঢ়োৱা বুলি কয়। কাৰ্ণহাতেৰেহে মেমাঙলৈ আগবঢ়াব লাগে। ঘৰৰ ভিতৰত মেমাঙলৈ যি ভাত-আঞ্জা আগবঢ়োৱা হয়, সেই ঠাইৰ ওপৰত চাৰিওফালে চাৰিডাল খুঁটি পুতি এখন বগা কাপোৰৰ চাৰোৱা টনা হয়। মেমাঙলৈ ভাত-আঞ্জা আগবঢ়োৱাৰ কাম শেষ হ'লে সেইবোৰ সামগ্ৰী চিত্তামণ্ডপৰ ওপৰত বান্ধি থৈ অহা সৰু জুপুৰী ঘৰটোৰ ভিতৰত থৈ অহা হয়। মৃতকৰ নামত ১০ ছাত্ৰমান দীঘল বগা কাপোৰ সেইদিনাই স্বাৰাৱা বা স্বৰ্গক বিকোনো তিনেতাক অৰ্পণ কৰা হয়। এই সকলো কাম দিনৰ ভাগতেই সমাধা কৰা হয়। সন্মতৰি বাভাৰ প্ৰথাজতে বিধবা হ'লেও শাখা-সেন্দূৰ পিন্ধিব পাৰে যদিহে মহাবীৰসকলে অনুমতি প্ৰদান কৰে। সমাজক আমিব ভোজন কৰাব লাগে। এইটো এটা সাধাৰণ ব্ৰাহ্মৰ প্ৰথা।

বিশেষ মন কৰিবলগীয়া যে মাজতৰি ৰাভাসকলে মানুহ মৰিলে মৰাশটো খুই-পখালি নতুন কাপোৰ পিন্ধাই মূৰটো পূব মূৰাকৈ শুবাই ৰাখে। তিৰোতা হ'লে খুই-পখালি তেল-সেন্দূৰ পিন্ধায়। স্থানতে চিতাখন পূবা-পশ্চিমাকৈ প্ৰস্তুত কৰি শটোৰ মূৰটো পূবপিনে ৰাখি চিতাত তোলে। যিজন ব্ৰাহ্মৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে, সেইজনেই চিতাখন সাতৰাৰ ঘূৰি ঘূৰায় কৰে।

সাধাৰণ ব্ৰাহ্মৰ উপৰিও ফৰগাঠি— 'ফাৰ' অৰ্থ ৰাতি 'গাঠি'ৰ অৰ্থ মৃতকৰ প্ৰেতাত্মাৰ বেদী; য'ত নেকি খাদ্যদ্রব্য অৰ্পণ কৰা হয়। ৰাতি এই ব্ৰাহ্ম সমাপন কৰা হয়। সেয়েহে 'ফাৰগাঠি' কোৱা হয়। ই 'ফাৰকাঠি' নামেৰেও বহুলভাৱে জনাজাত। 'ফাৰগাঠি' আৰু 'তৰাংকাজি' নামে আৰু দুই প্ৰকাৰ ব্ৰাহ্মৰ প্ৰথা আছে। 'তৰাংকাজি' ব্ৰাহ্ম খৰচবহল। বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ বাবে 'তৰাংকাজি' ব্ৰাহ্ম কৰা প্ৰায় এৰি পেলাইছে। 'ফাৰগাঠি' ব্ৰাহ্মকো বাদ দিব ধৰিছে। 'তৰাংকাজি' ব্ৰাহ্ম চহকী মানুহৰ বাহিৰে আনে কৰা টান। এই ব্ৰাহ্মৰ কাম নিৰ্দিষ্ট দিনৰ পৰা সাত ৰাতি সাত দিনমৈকে চলি থাকে, আৰু সমাজত গোটেই কেইদিন গাহনি, কুকুৰা আদিৰে ভোজন দিব লাগে। মদ লানি নিচিগাকৈ শুবাই সমাজক সন্তুষ্ট কৰিব লাগে। গোটেই কেইদিন ৰাতিয়ে নিদে অবিৰাম থতিৰে মৃত্যু-গীত, আশোদ-প্ৰমোদ চলি থাকে।

'ফাৰগাঠি' কৰিবলৈ হ'লে ব্ৰাহ্মৰ নিম্ন ব্যক্তিপূৰ্ণাৰে পৰা কাম আৰম্ভ কৰা হয়। জ্ঞাতি ৰাইজ, জাহ্নবীৰ কুটুম্ব আৰু মহাবীৰসকলক আহ্বান জনোৱা হয়। তেওঁলোক সকলো

উপস্থিত হ'লেই চোতালত ৰভাৰ তলত চাকি-বস্তি ছুলাই পিঠাওবিৰে আলপনা সাজি সাতখন ডাঙৰ থাল (কাঁহী) স্থাপন কৰা হয়। থালৰ অভাৱত কলপাতেৰে থাল সজা হয়। ইয়াকে 'গাঠি' সজোৱা কয়। মাজৰ থাল মৃতকৰ নামত আৰু বাকী থালবোৰ প্ৰেভাদিৰ নামত স্থাপন কৰা হয়। প্ৰতি ভাগত বৰাচাউলৰ ভাত দিয়া হয়। মধ্যভাগৰ থালত বৰাভাতৰ ওপৰত গাহৰিৰ নেজ আৰু কুকুৰাৰ ঠেং থিয়কৈ বহুৱাই দিয়া হয়। মৃতকৰ (মতা নাইবা তিৰোতা) ভাগিনীজনীয়ে এই 'গাঠি' সজোৱাৰ একমাত্ৰ অধিকাৰী। ভাত ৰন্ধা কামো তাই নিজেই কৰিব লাগে। গাহৰিৰ নেজ আৰু কুকুৰাৰ ঠেংটো ভাতৰ লগতে সিজাই দিব লাগে নাইবা নিসিজোৱাকৈও দিব পাৰি। মদ 'চুজুক' বা 'ঘৰীৰ' (এবিধ কাষত নলী থকা পাত্ৰ) দ্বাৰা গাঠিত অৰ্পণ কৰিব লাগে।

গাঠিৰ প্ৰতিভাগৰ থালৰ সন্মুখত এখনকৈ নতুন বগা-ৰঙা কাপোৰৰ ওপৰত এখন ঢাল, এখন তৰোৱাল ৰাখি থোৱা হয়। মৃতকৰ ভাগিনীজনীয়ে মধ্যভাগৰ কাপোৰত কঁকালত বান্ধি লৈ ঢাল তৰোৱাল লৈ গাঠিৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি নাচিবলৈ ধৰে। লগে লগে আন যিকোনো ছয়জনী তিৰোতায়ো কঁকালত থালৰ সন্মুখত ৰখা কাপোৰবোৰ লৈ কঁকালত বান্ধে আৰু ঢাল তৰোৱাল লৈ ভাগিনীজনীৰ পিছে পিছে ঘূৰি ঘূৰি নাচিবলৈ ধৰে। সমাজৰ নিয়োজিত মানুহে ঢাক, কাঁহ, কাৰা, বাঁহী আদি বজাই থাকে। সেই বাদ্যৰ চেৰে চেৰে নাচে আৰু মৃতকৰ উদ্দেশ্য কৰি ইনাই-বিনাই কান্দি কৰণ ৰসেৰে শোকৰ সঙ্গীত গায়।

তিৰোতাকেইজনীৰ ভাগৰ লাগিলে, সেই কাপোৰ, ঢাল, তৰোৱাল আদি আন মতা মানুহক দিয়ে। কিন্তু ভাগিনীজনীয়ে মৃতকৰ ভাগিনজনকহে দিয়ে। মৃতকৰ নিজা ভাগিনী নাথাকিলে বাৰায় বা ছবি সম্বন্ধীয় ভাগিনে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আন আন গাঁৱৰ পৰা অহা আত্মীয় স্বজন, বাৰায়-ঘৰি আৰু মাহাৰীসকলেও মানছালেংকা (মাছৰোকা), তুপালেংকা (কাঠৰোকা), তুপুবোদা (বাৰসাপ অৰ্থাৎ অজগৰ), পানজাংকা (কাঠৰ প্ৰতীক), বাদাটিকা (বাটেটোকা) আদি কাঠেৰে কৌশলপূৰ্ণভাৱে তৈয়াৰ কৰি আনে আৰু গোটেইদিন গোটেই ৰাতি বাল্যযন্ত্ৰৰ চেৰে চেৰে নাচে, গান গায়, আৰু সেই কাঠৰ বজুবোৰক নচুৱায়। এইবোৰৰ যোগেদি তেওঁলোকে নিজ নিজ শিল্পকলাৰ কৃতিত্ব দেখুৱায়।

ৰাতিপুৱা গৃহস্থই নতুন কাপোৰ ১০ হাত ভাগিনীজনীক দিয়ে। গাঠিত সজোৱা ভাত-আজ্ঞাবোৰক 'মায়চকো' বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ সমাজৰ মানুহে স্বাগত (বিঠাইত শটোক পোৰা হৈছে নাইবা পোতা হৈছে) পেল্লাই থৈ আহে। তাৰ পিছত সামূহিক হিচাপে মদ-ভাত খায়। আঞ্চলিক সমাজ বন্ধুত্বমতে 'ফাৰগাঠি' বা 'ফাৰকান্তি' বিধি ব্যৱস্থা বেলেগ বেলেগ।

ৰংলানি ৰাভাৰ মানুহ মখিলে মৃতকক পুৰি পেলায় আৰু মাটিতো পুতি ৰয়।

মানুহজনে শেষ নিশ্বাস এৰাৰ লগে লগে শটোক তুলসী আৰু সোণ-ৰূপৰ পানীৰে ধুই-পখালি নিকা কৰি নতুন বগা কাপোৰ পিন্ধাই 'উগ্ৰাৰ' বা ৰাহিৰা ঘৰত বিছনা কৰি মূৰটো উম্বৰ পিনে কৰি শুবাই ৰাখে। গাত নতুন বগা কাপোৰ ঢাকি নিয়ো। মূৰৰ শিতানটো চাকি-সন্তি জ্বলায়। তাৰ সন্মুখত দুডাল সৰু বাঁহৰ খুঁটি 'পুতি ক'লা, বঙা, বগা সূতা মেৰাই দিয়ে। তাৰ পাছত মৃতকজনৰ আত্মাৰ পথ সুগম কৰি নিয়াৰ সুবিধাৰ্থে এটা কুকুৰা চৰাই বলি দি শটোৰ মূৰ শিতানত বিছনাখনৰ তলত ৰাখি নিয়ো। এই প্ৰথাটোকে 'ৰাম-ধেংকাৰ' বা 'তো-দাম-সুগুকাৰ' বোলা হয়। অৰ্থাৎ কুকুৰাটিক মৃতকজনৰ লগৰীয়া কৰি দিয়া হয়। তেনেকৈ শটোক এৰাতি সেই ঘৰতে ৰাখি থোৱা প্ৰথা প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি আহিছে। তেওঁলোকৰ দুৰ্ঘটী বাৰাণ-ছবিৰ মানুহখিলাকক মাতি পঠায়। বাতিপুৰা সকলোৱে মিলি শটো মাংগ্ৰাম (ক্ষণানলৈ) লৈ যায়। তাত চিতাৰ ওপৰত শৰ মূৰটো উম্বৰমূৰাকৈ থৈ দাহন কৰে নাইবা পুতি ধৰ। পইচা বা কড়িৰে ক্ষণান মাটি কিনা প্ৰথা আছে। বাপেক মৰিলে ডাঙৰ পুতেকেই চিতাখন সাতবাৰ ঘূৰি মুখামি কৰে। চিতাখন ৭থাকৈ সজোৱা হয়। শৱদাহন সমাপ্ত কৰি চিতাৰ চাৰিওফালে চাৰিডাল বাঁহৰ খুঁটি পুটি নানা বঙৰ (বঙা, বগা, ক'লা, হালধীয়া) কাপোৰেৰে 'চান্দল' (চান্দোৱা)আৰি দি পহ বা গাহৰি ধৰা জ্বালেৰে আবৃত কৰি ৰাখে। কিছুমানে জুপুৰী ঘৰো সাজে। ক্ষণানৰ পৰা মৃতকজনৰ ঘৰলৈ আহি 'মাৰাং-ৰঙা' কৰে। অৰ্থাৎ গৃহস্থৰ ঘৰৰ পৰিবেশত থকা ভূত-প্ৰেত আদিক খেদাই মিৰলৈ সমাজৰ পুৰোহিতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰে। মৃতকৰ আত্মাই কিছুদিনলৈ ঘৰ আৰু ক্ষণান পৰিবেশতে থাকে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। এই দৃঢ় বিশ্বাসৰ বিশ্বাসী হৈ ৩০ দিনলৈকে গৃহস্থৰ মানুহে ক্ষণানত গৈ মৃতকৰ নামত বন্ধা ভাত-পানী চিতামণ্ডপৰ ওপৰত দিনৌ ৰাখি থৈ আহেগৈ। এই কালছোৱাত জীৱিত অৱস্থাত সেই মানুহজনে যিবোৰ খোৱা বস্তুৰ প্ৰতি প্ৰিয় আছিল আৰু যিবোৰ বস্তু মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত খাবলৈ পোৱা নাছিল, সেইবোৰ খাদ্য বস্তুকেই ভোজন তৈয়াৰ কৰিছিল।

অতীজতে বংদানি বাতৰ ব্ৰাহ্ম চাৰি প্ৰকাৰৰ আছিল বুলি শুনা যায়।

(১) বেংগ্ৰে-বাৰাণ :— কৈচুৰা মৰিলে ক্ষণানত পুতি থৈ আহে বা পোৰে। ক্ষণানৰ পৰা সকলোৱে আহিয়েই ঘৰত মৃতকৰ নামত ভাত-আঞ্জাৰে সৈতে কুকুৰাৰ মাংস অৰ্পণ কৰে আৰু মদ আগবঢ়ায়। তাৰ পিছৰ দিনৰ পৰাই গৃহস্থই মাংস-মাংস খাব পাৰে।

(২) মাছুৱানী :— কিছু ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী মৰিলে এসপ্তাহৰ পিছত 'মাছুৱানী' কৰে। মাছুৱানীতো মৃতকক 'বেংগ্ৰে-বাৰাণ'ৰ দৰে ভাত, আঞ্জা, কুকুৰাৰ মঙহ আৰু মদ অৰ্পণ কৰে। গৃহস্থই ইচ্ছা কৰিলে সমাজৰ মানুহক মদ-ভাত খুৱাব পাৰে। নোৱাৰিলে ৰন্ধবাংখতা নাই। কিন্তু কেইজনমান ল'ৰা-ছোৱালীক মদ-ভাত খুৱাই লগিব। এয়ে

হ'ল মাছুৱানীৰ নিয়ম।

(৩) বাদুং-দু'প্পা :— 'বাদুং-দু'প্পা' শ্রাদ্ধ এমাহৰ দিনা কৰা হয়। ইয়াতো মৃতকক ভাত মঙহেৰে সৈতে মদ অৰ্পণ কৰে। তিনি ৰাতি তিনি দিনলৈকে বাৰায়-হৰিৰ মানুহ, আত্মীয় কুটুম্বৰ মানুহ আৰু ৰাইজৰ মানুহে মদ-ভাত খাই আমোদ-প্ৰমোদ কৰে আৰু ঢাল, তৰোৱাল, কাঠৰ মাছৰোকা চৰাই নচুৱাই কৰুণ ৰসেৰে নৃত্য-গীত কৰে। মতা মানুহবিলাকে গান গায় আৰু তিৰোতা বা ছোৱালীবিলাকে বুকুত বাছেক (বুকুনী) বান্ধি ঢাল, তৰোৱাল লৈ বাদ্যৰ চেৰে চেৰে নাচে। প্ৰতিদিনে মৃতকক 'মায়চকো' অৰ্পণ কৰে। গোটেই তিনি দিন গাহৰি, কুকুৰা মাৰি ৰাইজক ভোজ দিব লাগে।

(৪) সাতাপাক :— এই শ্রাদ্ধ এমাহ বা তদূৰ্দ্ধ দিনত কৰা হয়। এই শ্রাদ্ধ চহকী মানুহৰ বাহিৰে আন মানুহে কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। ই খৰচ বহুল। এই শ্রাদ্ধ সাত দিন সাত ৰাতিলৈকে থাকে। 'বাদুং-দু'প্পা'ৰ দৰেই মৃতকক গাহৰি, কুকুৰা, মদ, ভাত দৈনিক আগবঢ়ায় আৰু বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা নিমন্ত্ৰিত মানুহ, বাৰায় হৰিৰ মানুহবিলাক আহি মদভাত খায় আৰু বাদুং-দু'প্পা'ৰ দৰেই মতা মানুহবোৰে গীত গায় আৰু মাইকী বা ছোৱালীবোৰে জাকে জাকে বুকুত বাছেক বান্ধি বিচিত্ৰ 'ৰু'ফান-কাষুং' পিঞ্জি বাদ্যৰ চেৰে চেৰে নাচে। কৰুণ ৰসৰ লগতে আমোদ-প্ৰমোদৰ গীতো গায়। 'সাতাপাক' শ্রাদ্ধ কৰিবলৈ হ'লে মদ ভাতৰ যোগান ধৰিবৰ কাৰণেই এটা ডাঙৰ ভঁৰালৰ ধান আবশ্যক হৈ পৰে।

অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ হেঁচাত পৰি এনেকুৱা খৰচ বহুল শ্রাদ্ধ কৰিবলৈ এৰি দি নতুন ব্যৱস্থা অবলম্বন কৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰ পাছত 'ফাৰকান্তি' আৰু 'হকো-তৰাং' শ্রাদ্ধৰ ব্যৱস্থা চলিবলৈ ধৰিলে। 'ফাৰকান্তি' শ্রাদ্ধত ২/৩ দিনলৈকে সমাজক মদ, মাংস, ভাতেৰে অভ্যর্থনা কৰিব লাগে আৰু 'হকো তৰাং' শ্রাদ্ধ এদিনতে শেষ কৰা হয়। মৃতকক মদ, মাংস, ভাত অৰ্পণ কৰা হয় বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন বিধি সাপেক্ষে। শ্রাদ্ধৰ শেষৰ দিনা গৃহস্থৰ মানুহবোৰে 'পাজাৰ' (ফুলাম কাপোৰ) ডিঙিত লৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। যি কোনো শ্রাদ্ধতে বাপেক বা মাক মৰিলে পুতেকসকলো মুণ্ডন হ'ব লাগে।

দাহৰী ৰাভাৰ মানুহ মৰিলে উত্তৰা - দক্ষিণাকৈ শুৱায়। মূৰৰ শিতানত চাকি-বস্তি জ্বলায়। তামোল পাণ সাত ভাগ দিয়ে। মৃতকৰ দু ডৰিৰ দুটা বুঢ়া আঙুলি এৰা সূতাৰে বান্ধে। মুখত ৰঙা সূতা ধৈ দিয়ে। মৰা শৰ মূৰটো উত্তৰ পিনে ৰাখে। চিতাৰ ওপৰতো মৰা শটো উত্তৰপিনে ৰাখে। বাপেক মৰিলে পুতেকে, আৰু মৈণীয়েক মৰিলে গিৰিয়েকে মুখাঘি কৰে। চিতাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি মুখাঘি কৰে। চিতা প্ৰজ্জ্বল কৰোঁতে চিতা মণ্ডপৰ মাটিত এটা তামৰ পইচা বা ৰঙা পৰমা ধান নাইবা লো ধাতু দিয়ে। ইয়াকে মৃতকৰ বাবে খাদ্যন মাটি কিয়া বুলি কয়। শৱ-দাহনৰ পিছত চিতা মণ্ডপৰ ওপৰতে চাৰিডাল খুটি পুতি সাত থাক ৰঙা, ক'লা, বগা কাপোৰৰ 'চান্দোৱা' টানে। এই চান্দোৱাৰ তলতে চিতা মণ্ডপত 'বন্ধি' (মক্ষৰ অৱশিষ্ট) লৈ



শিৰা আদি) শব-দাহন কৰি আহি বাটত 'ভোটাৰ' (জুমুঠি) জুইৰে বগৰি ঠানি পুৰি সকলোৱে ধোঁৱা লয়। গৃহস্থৰ ঘৰলৈ আহি সকলোৱে 'কাৰাই-পানী' (এবিধ সাম্প্ৰদায়িক) খায়।

মৰাণ পুতিলে এসপ্তাহত (সাত দিনত) শ্ৰাদ্ধ কৰে। পুৰিলে এমাহ বা এবছৰৰ ভিতৰতো শ্ৰাদ্ধ কৰিব পাৰে। দুখীয়া হ'লে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে 'মাতুৰানী' কৰিব পাৰে। দাহৰী বাস্তা সকলে সাধাৰণতঃ তিনি প্ৰকাৰৰ শ্ৰাদ্ধ কৰে। (১) এক চালিয়া :— একে দিনতে শ্ৰাদ্ধৰ কাম শেষ কৰে। (২) আঙ্গাৰ পেলোৱা বা মাজুকিলা :—২ দিন ১ ৰাতিত শ্ৰাদ্ধৰ কাম সমাপ্ত কৰে। (৩) ডাঙৰ তৰঙা :—৩ দিন ৩ ৰাতি নাইবা ৭ দিন ৭ ৰাতিৰ ভিতৰতহে শ্ৰাদ্ধৰ কাম সমাপ্ত কৰে। ডাঙৰ তৰঙা খৰচ বহুল। যি কোনো শ্ৰাদ্ধত 'মায়-চকো' বঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা আছে। মায়চকোৰ চাৰি ফালে সাত ভাগ থাকে। গোটেই দিন গোটেই ৰাতি মতা-তিৰোতা সকলোৱে মদ ভাত খাই বাদ্য যন্ত্ৰৰ চেৰে চেৰে নৃত্য-গীত কৰি আমোদ কৰে।

কোচা ৰাভাসকলে মানুহ মৰিলে দুই ধৰণে সংকাৰ কৰে। কবৰ দিয়া আৰু অগ্নি সংকাৰ। মৃতকৰ হ'ছুগ, ছু'ক (জ্ঞাতি কুটুম) সকলোৱে মিলি মৰা শটো ক্ষণলৈ লৈ যায় আৰু চিত্তাদি প্ৰস্তুত কৰা সকলো কাম যা-যোগাৰ কৰি দিয়ে। কিন্তু মৰাশৰ সংকাৰ কৰিবলৈ মাথোন দুজন মানুহক ভাৰ দিয়ে। তাক 'বলাই' বুলি কয়। সংকাৰ কাম শেষ কৰি তেওঁলোকে স্নানাদি কৰি মৃতকৰ ঘৰলৈ আহে। ঘৰলৈ আহি তেওঁলোকে 'ছাম্পা' (খাক্কা) নোহোৱা 'গাইনৰ' (উৰলমাৰি) ওপৰত বহিব লাগে। তাৰ পাছত গৃহস্থৰ মানুহে তেওঁলোকক ডাঙা চাউল নাইবা মাটি মাহ (কালাই) চোবাই খাবলৈ দিয়ে। তাৰ পাছত তুলসী পাত, দুবৰি বন, আৰু ৰূপৰ আঙুথি জুবৰিওৱা শান্তি-পানী ছটিয়াই তেওঁলোকক শুচি কৰে। মৃতকৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই পিশু দিয়ে।

সাধাৰণতঃ মৃত্যুৰ সাত দিনৰ পিছতেই মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰা হয়। শ্ৰাদ্ধত বাপেক মৰিলে পুতেক বিলাকে মুগুন কৰিব লাগে। শ্ৰাদ্ধৰ দিনা 'হ'ছুগৰ' মানুহবিলাকে সংকাৰ কৰা ঠাইত মৃতকৰ উদ্দেশ্য ভাত-পানী মদ, মাংস আদি উৰ্চগা কৰি আহে। মৃতকৰ জীৱিত কালৰ ব্যৱহাৰ্য্য বস্তুবোৰকো সিদিনাই বিসৰ্জন দিয়া হয়। এই কাম সমাপ্ত কৰি অহাৰ পাছত তেওঁলোকক শান্তি পানী চটিয়াই শুচি কৰা হয়। গাহৰি, কুকুৰাৰ মাংস আদিৰে ৰাইজৰ মানুহক ভোজ দিয়া হয়। শ্ৰাদ্ধত মদৰ ব্যৱস্থাও কৰা হয়।

পাতি, বিটলীয়া ৰাভা সকলৰ প্ৰাচীন প্ৰথা জনা নাযায়। বৰ্তমান তেওঁলোকে মৰাণ গোৰে আৰু কবৰো দিয়ে। বসন্ত, কলৈবা, বাঘেৰোৱা, ফাঁচিত লাগি মৰা, পানীত ডুবি মৰা মানুহৰ মৰাণ গোতে, নোগোৰে। মানুহ জন্মৰ মৃত্যু হ'লে শটো দুই পখালি নিকা কাপোৰ পিছাই উত্তৰ দিশে মূৰ কৰি শুৱাই থয়। শব ওপৰত বগা কাপোৰ ঢেকি ৰাখে, মৃতকৰ মূৰৰ শিতানত চাকি বন্ধি জ্বলায়। ভৰিব বুঢ়া আঙুলিত বগা এৰী সূতাৰে বান্ধে। কণী, আলু আদিৰে ভাত ৰান্ধি মূৰৰ শিতানত মৃতকৰ উদ্দেশ্যে আগ বঢ়ায়। বাঁহৰ 'চাবো' (চাঙী) বান্ধি তাৰ ওপৰত ছুৰি নাম কীৰ্ত্তনৰে শোভা যাত্ৰা কৰি ক্ষণলৈ লৈ যায়। ক্ষণলৈ লৈ বোন্ধৰ আগতে চোভলত এডেকৰ

ঠাই মটি শটো উত্তৰ মূৰাকৈ শুৱায়। গৃহস্থৰ কনিষ্ঠসকলে মৃতকক সেৱা কৰে। গিৰিয়েক মৰিলে তেতিয়া ঘৈণীয়েকজনীয়ে গিৰিয়েকৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰে তাইৰ কপালৰ সেন্দূৰ মটি পেলায় আৰু শাখা ভাঙি মৃতকৰ 'চাংবাত' তুলি দিয়ে। শ্মশানৰ উত্তৰা দক্ষিণাকৈ চিতা প্ৰস্তুত কৰে। শ্মশানত মৃতকৰ বাবে জমি কিনাৰ প্ৰথা আছে। শটোৰ মূৰ উত্তৰ লিনে ৰাখে। চিতা মণ্ডপৰ মাটিত কড়ি বা পইচা দি চিতা প্ৰস্তুত কৰে। ঘৈণীয়েক হলে গিৰিয়েক, বাপেক হলে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই নাইবা ককায়েক, ভায়েক, মোমায়েক যি কোনো এজন মৃতকৰ মুখাণ্ঠি কৰাৰ অধিকাৰ আছে। চিতাৰ চাৰিওফালে সাত বাৰ ঘূৰি মুখাণ্ঠি কৰে। কিছুমানে 'বন্দি' (অস্থি) পোতে, কিছুমানে নোপোতে। এই বন্দি পোতাৰ অধিকাৰ মুখাণ্ঠি কৰা মানুহজনৰ। বন্দি পোতা মানুহজন পোতাৰ পিছত দূৰৈৰ কোনো গছ বা পাহাৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগে। তাৰ পাছত চিতাৰ জুই নুমাই এজৰ আদিৰে এটা মণ্ডপৰ চাৰিওফালে বাঁহৰ খুটি পুতি বগা কাপোৰৰ চান্দোৱা আৰি থৈ অহা হয়। চান্দোৱাৰ তলত পুনঃ কণী, আলুৰে তৈয়াৰী ভাত মৃতকৰ উদ্দেশ্যে অৰ্পণ কৰি আহে। ইতিমধ্যে গৃহস্থৰ পক্ষৰ পৰা খেৰ জুমুঠি, শুকান মৰাপাটৰ পাত আৰু কপাহ কিছুমান বাটত থৈ অহা হয়।। শৱ দাহন কৰি অহা মানুহবোৰে নদী বা বিলত স্নান কৰি সেই সৰুসলোহোৰৰ মিশ্ৰিত ধোঁৱা গ্ৰহণ কৰে। মৃতকৰ ঘৰত সকলোৱে আহি সমবেত হয়। চোতালৰ সোঁ মাজতে এখন আগলভি কলপাতত ভজা চাউলৰ গুৰি (কাৰাই), মৰাপাটৰ শুকান পাত আৰু কপাহ এই সকলোকে মিহলি কৰি বাওঁ হাতেৰে সাত ভাগ কৰে। তাৰ পাছত হৰি-ক্বনি দি সেইবোৰ সামগ্ৰী দূৰৈত পেলাই দিয়ে। শ্ৰাদ্ধ কোন দিনাখন কৰা হব চিতাৰ মণ্ডপৰ ওপৰতেই মৃতকৰ উদ্দেশ্য কৰি ঘোষণা কৰি আহিব লাগে।

সাধাৰণতঃ শ্ৰাদ্ধ সাত দিনত কৰা হয়। শ্ৰাদ্ধৰ আগদিনালৈকে মাছ মাংস খোৱা নিবিদ্ধ। খেতি পথাৰৰ কামৰপৰা বিৰত থাকে। খাৰৰ অন্নজা খোৱা, গাত চাবোন দিয়া, মূৰ খোৱা, ক্ষৌৰকৰ্ম কৰাত নিষেধ। শ্ৰাদ্ধৰ পিছতো বাপেক মৰিলে কল আৰু মাক মৰিলে গাখীৰ খোৱা অন্ততঃ এবছৰলৈকে নিষেধ। গিৰিয়েক মৰিলে ঘৈণীয়েকে শাখা-সেন্দূৰ পিছিব নাপায়। শ্ৰাদ্ধৰ কাম গধূলিৰপৰা আৰম্ভ কৰা হয়। ৰাতি আত্মীয় কুটুম্ব, জ্ঞাতি ৰাইজ আহিচোতাল ভৰি পৰে। মহাভাৰত, ৰামায়ণ, গীতা, পুৰাণ আদি পাঠ কৰা হয়। নাম কীৰ্ত্তন, হৰি সংকীৰ্ত্তন, পদ্মপুৰাণ, ভাৰীগান আদি কৰা হয়। 'মায় চকো' অৰ্পণ কৰা ব্যৱস্থা আছে। 'মায়-চকোত' ভাতৰ লগতে — মাংস, কণী, মিষ্ট মাছ, মদ আদি অৰ্পণ কৰা হয়। শেষৰাতি 'মায়-চকো' গাৰ্বৰ বাহিৰত পেলাই থৈ আছে। দিনত ৰাইজৰ মানুহক মাছ, মাংস, মদেৰে ভোজ খুৱায়। বৰ্তমান আঞ্চলিক ভাবে সমাজত মদ দিয়াৰ প্ৰথা উঠাই দিছে।

## লোক-বিশ্বাস

অন্যান্য জাতি-উপজাতিৰ মানুহৰ দৰেই বাভা জনজাতিৰ মানুহৰ মাজতো বহুতো লোক-বিশ্বাস আছে। এইবোৰ পৰম্পৰাগতভাৱেই চলি আহিছে। এতিয়াও ডেওলোকে

এই লোক-বিশ্বাসবোৰক আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰি আছে। এই লোক-বিশ্বাসবোৰক আমি কেইবাটিও ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। তাৰে কেইটিমান উল্লেখ কৰা হ'ল।

(১) বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত : পছন্দ হোৱা ছোৱালীক কইনাকৰণে বিবাহ চুক্তি কৰিবলৈ যাওঁতে বাটত খৰি কটা, খৰি চুনা, কোৰেৰে মাটি খন্দা, কান্ধত কোষ লৈ অহা মানুহ দেখিলে অশুভ লক্ষণ বুলি ভাবে। যদি কটিত কোনো অশুভ লক্ষণ নেদেখিও ছোৱালীৰ ঘৰলৈ গৈ ছোৱালীৰ ঘৰৰ মানুহক কোৰেৰে মাটি খন্দা, তিবোভাসকলক কাপোৰ বৈ থকা, সূতা কাটি থকা, বেৰ বা মজিয়া লৈ থকা দেখা পায়; সেইবোৰকো অশুভ লক্ষণ বুলি ভাবি ছোৱালীজনীক কইনাকৰণে পোৱাৰ আশা পৰিত্যাগ কৰে। এইবোৰ হেনো ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যৎ বৈধব্যৰ লক্ষণ। 'বল্লোনি' বাভাসকলে বিবাহৰ সময়ত দৰা-কইনাৰ ভৱিষ্যৎ ভাগ্য নিৰ্ণয়ৰ বাবে নিজস্ব পুৰোহিতৰ দ্বাৰা এহাল কুকুৰা (মতা-মাইকী) মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি 'বিহি' দেৱতাৰ নামত একেলগে ডিঙি মোচৰি মাটিত পেলাই দিয়ে। যদি কুকুৰাহাল ধূপধপাই আঁতৰা-আঁতৰি হৈ য়ে, তেনেহ'লে সেই দম্পতীৰ জীৱন দুঃখময় হয় আৰু যদিহে গুচৰা-গুচৰিকৈ গাত্তে গা লগাই য়ে তেনেহ'লে, সিহঁতৰ জীৱন অতি সুখময় হয় বুলি দৃঢ় বিশ্বাস কৰি আহিছে। বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পিছত 'আঠ মংগলা' অনুষ্ঠান সমাধা নোহোৱালৈকে কইনাজনীয়ে কোনো নৈ, বিল, খাল, সৈতু, মলং পাৰ হোৱা নিষেধ। ইয়াকে কৰিলে ভাইৰ দাম্পত্য জীৱনত বহু দুখ-দুগতি হয়। দূৰৱৰ্তী পথ হ'লেও 'আঠ মংগলা' সমাধা হোৱাৰ পিছত দৰা-কইনা তাত ৰাতি থকা নিষেধ। সেয়ে হ'লে কইনাজনীৰ ভৱিষ্যৎ বৈধব্যৰ আশংকা থাকে। গৰ্ভৱতী তিবোতাই চন্দ্ৰগ্ৰহণ বা সূৰ্যগ্ৰহণ দৰ্শন কৰা একেবাৰে নিষেধ। ইয়াকে কৰিলে সন্তান কণা বা অঙ্ক হোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। সেই সময়ত কোনো মাছ-মাংস কুটা, তামোল-পাণ কটা আদি যিকোনো কটা-বচা কাম কৰা নিষেধ। সেয়ে হ'লে সন্তানে ফলা ওঠ লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে। গৰ্ভস্থিতিৰ পৰা সন্তান প্ৰসৱ নোহোৱালৈকে গৰ্ভৱতী তিবোতাই কলৰ ফুল বা ডিল খাব নেপায়। তাকে কৰিলে গৰ্ভস্থ সন্তানৰ কলেবৰ অতি ডাঙৰ হয়। উদ্ভদপ কলৰ পাতত ভাত, প্ৰসাদ আদি যিকোনো বস্তু খোৱা নিষেধ। সেয়ে হ'লে গৰ্ভস্থ সন্তানৰ কলেবৰ বহল হয়। তাৰ ফলত প্ৰসৱৰ সময়ত তিবোভাজনীয়ে অতি কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। সন্তান জন্মৰ পৰা 'পচতি' অনুষ্ঠান সমাধা নোহোৱালৈকে তিবোভাজনীয়ে সন্তানৰ মুখখন চাই চাইহে গিচুৱাই দৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব লাগে, নহ'লে সন্তানৰ স্বাস্থ্য ভাল নোহোৱাৰে। 'পচতি' অনুষ্ঠানৰ সময়ত সন্তানটিৰ জিভাত খুৰ ডুবোৱা পানী লগাই দিয়ে। তেতিয়া হেনো ভৱিষ্যতে এজন সুখিয়াল বা সুখী মানুহ হয়। সন্তানৰ হাতত কাগজ-কলম স্পৰ্শ কৰালে যদি সন্তানটিৰে ধৰে তেতিয়া হেনো উচ্চ শিক্ষিত হয়গৈ। দা-কটনী স্পৰ্শ কৰালে যদি ধৰে, তেতিয়া হেনো বকল কৰি

কৰ্মত পাকৈত হয়। জীয়া 'চেং' মাছেৰে সন্তানটিৰ গাত বা ভৰিত স্পৰ্শ কৰালে বা কৰোৱালে ডাঙৰত প্ৰত্যেকটো কামতে পাৰ্গত আৰু তৎপৰজীয়া হয়। আঁঠে ভাজোঁতে যিটো আঁঠে প্ৰথমে ফুটি মাটিত পৰে, সেই আঁঠেটো কেঁচুৱা অৱস্থাতে খুৱালে ডাঙৰত স্পষ্টবাদী হয়। পাতি ৰাভাসকলৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ ভোজনৰ সময়ত তিৰোতাসকলে ন দৰা-কইনাক আশীৰ্বাদ দিয়ে। ভোজনশালাৰ সোঁমাজতে চাকি-বন্তি জ্বলায়। তাৰ সন্মুখত নৱ-দম্পতিয়ে আঁঠু লৈ সেৱা লয়। সেই সময়ত তিৰোতাসকলৰ তৰফৰ পৰা দুখন কাঠৰ পীৰা দৰা-কইনাৰ প্ৰত্যেককে বোকোচা দিয়ে। দৰা-কইনাই পীৰা বোকোচা লৈ তিৰোতাসকলৰ ভোজনৰ পাত বা দোনাবোৰ পাচিত ভৰাই মুৰত তুলি পেলাব লাগে। পীৰা বোকোচা দিয়াৰ সময়ত যদি দৰা বা কইনাই লাজতে নলয় বা কাঠৰ পীৰাখন মাটিক পেলাই দিয়ে বা খঙতে দলিয়াই পেলায়; তেতিয়া সিহঁতে ল'ৰা-ছোৱালীৰ (সন্তান) মুখ দেখা নাপায়।

উপযুক্ত কাৰণ দৰ্শাই স্বামী-স্ত্ৰীয়ে এখিলা পাণত ধৰি 'পাণ চিৰা-চিৰি' কৰি বিচ্ছেদ হোৱা ৰীতি ৰাভা সমাজৰ বিধিস্বীকৃত। এই পাণ চিৰা-চিৰি কৰোঁতে যাৰ ভাগত পাণখিলাৰ বেছি অংশ থাকে, সেইজনেই প্ৰথমে দ্বিতীয় সংসাৰ কৰিবলৈ সুযোগ পায় বুলি বিশ্বাস কৰে।

(২) পূজা-পাৰ্বলৰ ক্ষেত্ৰত : ৰাভাসকলৰ কিছুমান দেৱ-দেৱীৰ পূজাত বলি-বিধানৰ ব্যৱস্থা আছে। এই বলিবোৰ হৈছে— ম'হ, ছাগলী, হাঁহ, পাৰ, কুকুৰা। পুৰোহিতে এই বলিবোৰ বলি দিওঁতে একে ঘাপে একে ৰেপতে দুটুকুৰা কৰিব লাগে। দুটুকুৰা কৰিব নোৱাৰিলে পুৰোহিতক অশুচি অৱস্থাত থকা বুলি জগৰীয়া সাব্যস্ত কৰে। তাৰ ফলত দেৱ-দেৱীয়ে অসন্তুষ্ট হৈ ৰাইজৰ অশেষ ক্ষতি সাধন বা অমংগল কৰিব পাৰে বুলি দৃঢ় বিশ্বাস কৰি আহিছে। ৰংদানি-দাহৰি ৰাভাসকলৰ 'খোৰ্ছ'চি' পূজাৰ সময়ত ২০/২৫ হাতমান দীঘল আৰু ৫/৬ ফুটমান বহল ছলন্ত জুইৰ আঙঠাৰ ওপৰেদি পুৰোহিতসকলে নৃত্য-গীত পৰিবেশন কৰি যায়। এনে ক্ষেত্ৰত যদি কোনো পূজাৰীৰ ভৰিৰ তলুৱা, আঙুলি আদি পোৰে বা জ্বলা উঠে, ই অতি বেয়া লক্ষণ। কোনো পূজাৰীৰ এনে লক্ষণ পৰিলক্ষিত হ'লে তেওঁক অসুচি বুলি সাব্যস্ত কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ অশেষ অমংগল হয় বুলি পূৰ্বৰে পৰা অগাধ বিশ্বাস কৰি আহিছে। পূজা মণ্ডপত চাকি-বন্তি পুৰোহিতে এবাৰতে জ্বলাব পাৰিব লাগে, নহ'লে পুৰোহিতৰ ব্যক্তিগত অশুচিৰ লক্ষণ। তদুপৰি পূজা কৰা সময়ছোৱাতে যদি জোৰ বতাহ বলি নথকা সত্ত্বেও জ্বলন্ত চাকি নিৰ্বাপিত হৈ যায়, সিও পুৰোহিতৰ অশুচিৰ লক্ষণ। তাৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ অশেষ অমংগল সাধন হয় বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে। দেৱ-দেৱীৰ মন্দিৰৰ চালৰ ওপৰত শণ্ডেৰে বিষ্ঠা ত্যাগ কৰিলে প্ৰধানতঃ পুৰোহিতৰ অপবিত্ৰতাৰ ভাৱকে ভাবি লয়, নাইবা ৰাইজৰ মাজত কোনোবাই পাণ কাৰ্যত লিপ্ত থকা বুলি বিশ্বাস কৰে।

(৩) **শাৰীৰিক অৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত :** যিকোনো মতা বা তিৰোতাৰ ভৰি তলুৱা হাঁহৰ ঠেঙৰ পতাৰ দৰে লেপেটা খোৱা হ'লে অতি বেয়া লক্ষণ। এনে ধৰণৰ মতা বা তিৰোতাৰ সাংসাৰিক জীৱন দুঃখময় হয়। তদুপৰি খোজ কাঢ়োঁতে ভৰিৰ তলৰ অংশত শব্দ ধ্বনিত হোৱাও অতি বেয়া লক্ষণ। এইবোৰক 'স্বৰ-ঠেঙীয়া' ভৰি বোলে। তেনেকুৱা মতা বা তিৰোতা মানুহৰ ঘৰত ধন-সম্পত্তি নহয়। আকৌ যি মতা বা তিৰোতাৰ ভৰিৰ কেৱল আঙুলিৰ মূৰটো খোজ কাঢ়োঁতে মাটিত স্পৰ্শ নহয়, সেইসকলৰো সাংসাৰিক জীৱন অশান্তিৰে অতিবাহিত হয়। কোনো মতা বা তিৰোতাই যদি আহোঁতে গাল দুখনৰ যিকোনো অংশ খাল হৈ সোমাই যায়, তেনেকুৱা মতা বা তিৰোতা বৰলা বা বিধবা হোৱাৰ লক্ষণ। কোনো মতা বা তিৰোতাৰ মুখমণ্ডলত তিলৰ দাগ থাকিলে সেইয়া কামুক স্বভাৱৰ লক্ষণ, বুকুত থাকিলে সাহসী আৰু পেটত থাকিলে লুভীয়া হয়। সাপ-নেজীয়া চুলিৰ স্লেবালীৰ ভৱিষ্যতে বৈধব্যৰ লক্ষণ। তদুপৰি যিকোনো মতা বা তিৰোতাৰ দাঁতৰ পিৰালি (দাঁতৰ পাৰিৰ কোমল মাংস) কলচীয়া (ক'লা বৰণৰ) হ'লে বৰলা বা বিধবা হোৱাৰ লক্ষণ। দাঢ়ি-গোঁফ নথকা মতা মানুহ নাইবা গোঁফ থকা তিৰোতা মানুহ শুভ কৰ্মৰ বিঘ্নকাৰী।

(৪) **ব্যক্তিগত চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত :** ঘৰৰ চৌহদত, ঘৰৰ ভিতৰত, ৰাতিৰ সময়ত আৰু ধাননি বা যিকোনো শস্যৰ পথাৰত সুস্থি মৰা স্বভাৱ অতি কুলক্ষণ। এই স্বভাৱৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত সা-সম্পত্তি নষ্ট হয়। মানুহৰ সন্মুখত বা ৰাতিত হাত-ভৰিৰ আঙুলিৰ গাঁঠি ফুটুৱা (শব্দ তোলা) স্বভাৱ একেবাৰে কুলক্ষণীয়া। তেনে মানুহৰ ঘৰত সদায় বেমাৰ-আজ্ঞাৰ বা কোনো অমংগল ঘটি থাকে। তদুপৰি মানুহৰ সন্মুখত পাদ মৰা স্বভাৱো কুলক্ষণৰ চিন। তেনে মানুহৰ ঘৰতো লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে। ৰাতি নখ কটা স্বভাৱৰ মানুহৰ পৰিয়ালত হঠাতে বিপদে দেখা দিয়ে। ভাৰ বৈ নিয়া বাওকা (বাংকুৰা) কোবাই যোৱা স্বভাৱ বৰ বেয়া। ঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত কান্ধত কোৰ লৈ ফুৰা স্বভাৱ অতি বেয়া। তদুপৰি কান্ধত নাঙল-বুৰলি লৈ আহোঁতে ডিলাত (ঈহমাৰি) কোবাব নেলাগে। তেনে কৰিলে পৰিয়ালত হঠাৎ বিপদ হ'ব পাৰে। চেলৈকি চেলৈকি বা চুহি চুহি ভাত-আজ্ঞা খোৱা মানুহ অতি কুলক্ষণীয়া। তেনে মানুহৰ ঘৰতো লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে। সূৰ্য থকা পিনে মুখ কৰি প্ৰভাৱ কৰা, শৌচ কৰা, নাদ বা পুখুৰীত স্নান কৰি কপোৰ সলোৱা নিষেধ। তেনে কৰিলে চকুৰ বেমাৰ হোৱাৰ খুব সম্ভাৱন্য। বহুৰ ভিতৰত ঘন ঘনকৈ ষোলাত মাছ ভজা, খোলা-চাপৰি পিঠা বনোৱা, চিৰা ভজা আদি কাম কৰিব নালাগে। তেনে কৰিলে পথাৰৰ ধান, সব্ৰিয়হ, কুঁহিয়াৰ আদি যিকোনো শস্যৰ গড় অকালতে ধ্বংস হয়; ফল কম উৎপাদন হয়। মতা বান্ধনি নাইবা তিৰোতা বান্ধনীয়ে মাছ-মাংস, শাক-আজ্ঞাদি বান্ধোঁতে জিভাৰ সোৱাদ লোৱা অতি কুলক্ষণ। তেনে মানুহৰ ঘৰত বা পৰিয়ালত ধন-সম্পত্তি নহয়; চিৰজীৱন দাবিহীন বোঁজা বহন কৰিবলগীয়া হয়।

(৫) কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ যাত্ৰাৰ কৰা সময়ত : কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যক লক্ষ্য কৰি ঘৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰি ওলাওঁতে যদি ভৰিৰে উজুতি খোৱা যায় নাইবা ক'ৰবাত থেকেচা খোৱা যায় তেনেহ'লে যাত্ৰা নাস্তি হয়। সেই সময়ত পিছফালৰ পৰা মাকে স্বাভাৱিকভাৱে (ইচ্ছাকৃতভাৱে নহয়) কিবা এটি কথৰ বাবে মাত লগায়, সি শুভ লক্ষণ, কিন্তু আন মানুহে মাতিলে উদ্দেশ্য সাধনত বাধাপ্ৰাপ্ত হয়। তদুপৰি বাটত গৈ থাকোঁতেও পিছফালৰ পৰা আন মানুহে মাতিলে যাত্ৰা শুভ নহয়। সপ্তাহৰ ভিতৰত সোমবাৰ আৰু শনিবাৰে পূবে, ৰবি আৰু শুকুৰবাৰে পশ্চিমে, মঙ্গল আৰু বুধবাৰে উত্তৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণে যাত্ৰা কৰা একেবাৰেই নিষেধ কোনো উদ্দেশ্য সাধন নহয়। ৰাভাসকলৰ বিশ্বাস মতে কতি মাহৰ ভিতৰতহে পছন্দ হোৱা ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক কৰিবৰ বাবে যাত্ৰা কৰিব লাগে। এই মাহত চুক্তি হৈ বিবাহ সম্পাদন হ'লে দাম্পত্য জীৱন অতি সুখকৰ হয়। সেয়ে সমাজে এনেকুৱা বিবাহক স্বীকৃতি দিছে। যাত্ৰা কৰোঁতে বাটত সোঁফালে সাপ নাইবা বাওঁফালে শিয়াল সন্মুখৈদি অতিক্ৰম কৰিলে যাত্ৰা শুভ হয়। ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে পিছফালৰ পৰা ঘৈণীয়েকে মতা অশুভ যাত্ৰাৰ চিন, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাত লগোৱা শুভ যাত্ৰাৰ সময়ত বা যাত্ৰাপথত কোনো শৰয়াগ্ৰা নাইবা কাউৰী শঙুণে কোনো মৰা-শ খাই থকা দৃশ্য দেখিলে যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য সফল হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰে। মাটি খন্দা বা খৰি বা কাঠ কাটি থকা দেখাও অশুভ লক্ষণ। যাত্ৰাৰ সময়ত নাপিত, তেলী, দাটি গোঁফ নথকা মতা মানুহ নাইবা গোঁফ থকা তিবোতা মানুহ, বাঁজী বা বঁজা মানুহ বা নপুংসক মানুহ দৰ্শন কৰা কৰ্ম বিঘিনিৰ বিশিষ্ট লক্ষণ। যাত্ৰাৰ আগ মুহূৰ্তত বাৰীৰ চৌহদত থকা কলগছ বিনা বতাহে বাগৰি পৰা, যিকোনো গছৰ ডাল ভাগি পৰা, গছৰ ডালত কাউৰীয়ে কৃত্ৰিম সুৰত মাত মতা, ফেঁচাই নিউ নিউ কৰা, পানীশূন্য পাত্ৰ দেখা, মেকুৰীয়ে যুজ কৰা, কুকুৰে কামোৰা-কামুৰি কৰা ইত্যাদি শুভ যাত্ৰাৰ অশুভ লক্ষণ।

(৬) সপোনৰ ক্ষেত্ৰত : সপোনৰ প্ৰতি ৰাভাসকলৰ অগাধ বিশ্বাস। উদাহৰণ স্বৰূপে ৰাতি সপোনত জোকে বা সাপে কামুৰিলে নিজৰ বা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ অমংগল হয় বুলি ভাবে। কোনো কোনোৱে জোকক ডাইনী আৰু সাপক শত্ৰু বুলি ভাবি সতৰ্ক হৈ থাকে। সোঁত থকা নদী বা পাহাৰ-পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি ঘৰলৈ উভতি অহা সপোন দেখিলে, অভীষ্ট কাৰ্যত অতি সোনকালে কৃতকাৰ্যতা লাভ হ'ব বুলি ভাবে। কিন্তু ঘৰ আহি নেপাই হঠাতে সাৰ পালে কামত সফলতা নহ'ব বুলি ভাবে। দাঁত সৰা বা বৃহৎ গছ ভাগি পৰা সপোন দেখিলে কোনো মানুহৰ অচিৰে মৃত্যু হ'ব বুলি ভাবে।

সপোনত হাতীয়ে খেদিলে সি যদি নিজৰ ধনৰ উৰালত আহি লুকাই সাৰিব পাৰে, তেওঁৰ হেনো ক্ৰমে ধন-সম্পত্তি বাঢ়ি আহে। কোনো মানুহক মৰা সপোন দেখিলে,

পিছদিনাখন হাবিত চিকাৰ কৰিবলৈ গ'লে নিশ্চিতভাৱে পহু পাব বুলি ভাবে। নিজৰ ঘৰত জুই লগা সপোন দেখিলে আনৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ যেনে— বলাৎকাৰ ঘটনাত লক্ষণ বুলি ভাবে। কিন্তু, আনৰ ঘৰত জুই লগা দেখিলে নিজৰ ঘৰতে কোনো আকস্মিক ঘটনা হ'ব বুলি সন্ভাৱনা কৰে।

সপোনত ঘোঁৰা দেখিলে নিজৰ আত্মীয়-কুটুম্ব নাইবা গাঁৱৰ কোনো মানুহ 'কলেৰা' বা 'নিউমনিয়া' ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব বুলি নিশ্চিত কৰি লয়। বাঘ দেখিলে পিছদিনা বৰ চোকা ৰ'দ হ'ব বুলি বাবে। সপোনত গো-মাংস নাইবা নৰ-মাংস ভক্ষণ কৰিবলৈ পালে অচিৰে সৌভাগ্যশালী হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। এনে সপোন দেখিলে আনক প্ৰকাশ কৰা নিষেধ, প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰহে ক্ষতি সাধন হয়। কুকুৰে খেদিলে গুপ্ত শত্ৰুবে ক্ষতি সাধন কৰিবৰ বাবে যড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি ভাবে। সপোনত গাইগৰু দেখিলে কোনো আত্মীয়-কুটুম্বৰ বিবাহ স্থিৰ হোৱা বুলি নিশ্চিত হয়। ম'হে শিঙেৰে খুঁচিবলৈ খেদিলে কোনো দুৰাৰোগ্য বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস কৰি লয়। কিয়নো— যম ৰজাৰ বাহন হৈছে ম'হ, যম জন্ম-মৃত্যুৰ গৰাকী। সপোনত হাঁহিবলৈ পোৱাটো অমংগলৰ চিন; কিন্তু কান্দিবলৈ পালে শুভ লক্ষণৰ চিন। সপোনত আন যিকোনো বস্তু, যেনে— টকা-পইচা, ধন-ধান আনক দান কৰিবলৈ পালে নিজৰ আয়ু টুটা বুলি ভাবি লয়; কিন্তু আনে নিজক দান কৰিলে উপাৰ্জন বৃদ্ধি হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

নিয়মিতভাৱে মাহেকীয়া ঋতু হোৱা তিৰোতাৰ নিৰ্দিষ্ট দিনত ঋতু নহৈ তাই যদি সপোনত কোনো ঘৰৰ দুৱাৰ জপাবলৈ নাইবা কোনো ফল-মূল ৰাবলৈ পায়, তেতিয়া গৰ্ভস্থিতি হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰি লয়।

সপোনত মাছ মাৰিবলৈ গৈ ডাঙৰ ডাঙৰ গুঠিমাছ মাৰি ঘৰলৈ আনিবলৈ পালে; নিজৰ ঋণ দিয়া নাইবা নাপাবলগীয়া টকা-পইচা, ধান আদি সোনকালে পাব বুলি ধৰি লয়। সপোনত শাল গছ নাইবা বৰালী মাছ দেখা অতি অমংগলৰ চিন।

সপোনত নিজে শৌচ কৰিবলৈ পালে, আন কোনো মানুহ সমাজৰ বিচাৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ দণ্ডনীয় হ'ব বুলি ভাবে। কিন্তু, আনত শৌচ কৰা দেখিলে নিজেই হঠাতে কোনো এটি দোষত দোষী সাব্যস্ত হৈ জৰিমনা ভৰিব লাগিব, নাইবা কোনো কামত অথবা টকা-পইচাৰ খৰচাত হ'ব লাগিব বুলি ধাৰণা কৰি লয়।

নিজৰ পৰিয়ালৰ যি কোনো মানুহৰ মৃত্যু হোৱা দেখা শুভ লক্ষণ; কিন্তু, আন মানুহৰ মৃত্যু হোৱা দেখিলে অচিৰে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ যি কোনো মানুহৰ অৰ্থচিন খটিব নাইবা কোনো সংক্ৰামক বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'ব বুলি ভাবি লয়। সপোনত ককায়েকৰ বিবাহ উৎসৱ দেখা অতি অমংগলৰ লক্ষণ। সপোনত ভেজ দেখা শুভ লক্ষণ। শত্ৰু বা হাড়গিলা দেখিলে গৰ্ভত বা পৰিয়ালত কিবা অমংগল দেখা নিব বুলি নিশ্চিতভাৱে

ভাবি লয়।

(৭) দৈনন্দিন জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত : ঘৰৰ চালত শগুণ পৰিলে গৃহস্থৰ অমংগল হয় বুলি ভাবে, তেতিয়া সামাজিক বিধি-ব্যৱস্থা মতে প্ৰায়শ্চিত্ত হৈ শুচি হ'ব লাগে। তদুপ কোনো মানুহৰ মৃত্যু বা গাত শগুণে বা কাউৰীয়ে বিষ্ঠা ত্যাগ কৰিলে অমংগলৰ চিন; তেতিয়াও মানুহে সামাজিক বিধি-ব্যৱস্থা মতে প্ৰায়শ্চিত্ত হৈ শুচি হয়। কিন্তু শগুণে যদি কোনো মৰা-শ খাই উৰি আহি নিজৰ সন্মুখত বমি কৰি দিয়ে, সেইটো অতি শুভ লক্ষণ বুলি বিশ্বাস কৰে। তেতিয়া সেই বমিখিনি নতুন কাপোৰ এডোখৰত বান্ধি আনি ধান ভঁৰালত থৈ দিলে ক্ৰমে ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল হৈ আহে বুলি দৃঢ় বিশ্বাস কৰি আহিছে। তদুপ হাতীয়ে আহি ঘৰৰ চৌহদত বিষ্ঠা ত্যাগ কৰা ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল হোৱাৰ বিশিষ্ট লক্ষণ। ফেঁচাই ঘৰৰ পৰিবেশৰ ভিতৰত ৰাতি মাতিলে বা দিনত যি কোনো ঠাইত নিউ নিউ কৰি মাতিলে অচিৰে কোনো বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি সন্দেহ কৰে। সেই সময়ত পৰিয়ালৰ কোনো মানুহ ৰোগত শয্যাগতভাৱে পৰি থাকিলে তাৰ মৃত্যুৰ আগ জ্ঞানশী বুলিয়ে ভাবি লয়।

বিড়ি-চিগাৰেট খাওঁতে, জুহালত জুই ফুৰাওঁতে দৃষ্টিৰ অগোচৰে জুইৰ ফিৰিঙতি পৰি পিছা-উৰা নাইবা বিছাদিৰ কাপোৰ-কানি পুৰিলে সোনকালে কোনো বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি সন্দেহ কৰে।

নিজৰ দাঁতৰে নিজৰ জিভাত হঠাতে কামুৰি পালে দুবৈৰ কোনো আত্মীয় বান্ধৱে খবৰ লোৱা বুলি ভাবে; নাইবা কোনোবা শত্ৰু বা চকু চৰাইই কাৰোবাৰ আগত তাৰ কলংক ৰটনা কৰি থকা বুলিও ভাবে। পিছা-উৰা কানি-কাপোৰ ওলোটাকৈ পিছি বা উৰি পালে তাক যদি আনে দেখি সঁকিয়াই দিয়ে, সেইটো অশুভ আৰু যদি নিজেই পোনতে দেখা পায়, সেইটো শুভ লক্ষণ বুলি ভাবে। কৃষ্ণ পক্ষত বাওঁ চকু আৰু শুক্ল পক্ষত সোঁ চকুৰ পতা লৰাটো শুভ লক্ষণ। “বেছি ইহা বিঘিনি, বেছি পদা লখিমী”— এই কথাবাৰ ৰাভাসকলে বিশ্বাস কৰি আহিছে।

সৰ্পৰ যৌন-মিলন দেখিলে সিহঁতৰ ওপৰত এটুকুৰা নতুন কাপোৰ দলিয়াই পেলাই দিব লাগে। সেই কাপোৰখন লগত লৈ ফুৰিলে সকলো কামতে সিদ্ধি লাভ হয় বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে। ঘৰৰ চালত বা বাৰীৰ কোনো গছত মৌৰে বা বৰলে আহি বাহ লোৱাটো পৰিয়ালৰ সৰ্বাংগীন শুভ লক্ষণ বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে। তদুপ বাৰীৰ কোনো গছত বা বাঁহ জোপোহাত বাদুলী নাইবা কপালীয়ে আহি বাহ লোৱাটোও শুভ লক্ষণ; কিন্তু কিছুমানে অশুভ লক্ষণ বুলিহে কয়। সন্ধিয়া বা ৰাতি কুকুৰাই মতা বৰ অশুভ লক্ষণ। গোহালীত ৰাতি গৰুৱে ছটফট কৰি শব্দ কৰি থাকিলে গাঁৱত কোনো সংক্ৰামক ৰোগৰে দেখা দিব বুলি সন্দেহ কৰে। ৰাতি মেকুৰীয়ে বৃদ্ধ কৰি কৃত্ৰিম আৰু বিকট



মাত মতা পৰিয়ালৰ অমংগলৰ চিন। কোনো মানুহৰ আগ দুহাবত (জপনাত) বাঘ আহি যোৱা পদচিহ্ন দেখিলে সেই পৰিয়ালৰ মানুহে কোনো গাপ কৰ্মত লিপ্ত হৈ থকা বুলি বিশ্বাস কৰে।

বৰ্তমান শিক্ষাৰ অগ্ৰগতিৰ ফলত নহীন চাম ৰাভাসকলৰ এই লোক-বিশ্বাসবোৰৰ প্ৰতি আস্থা নোহোৱা যেন হৈছে।

## লোকসাধু

লোক-সাধুবোৰ লোক-সাহিত্যৰ এটি অংগ। শিপাই মাটিৰ তলত থাকি গছডালক পাতে-পুষ্পে সুশোভিত কৰি ৰখাৰ দৰে সকলো দেশৰে সাহিত্যৰ মূলভাগ লোক-জীৱনৰ লগত নিবিড়ভাৱে জড়িত। লোক-সাধুবোৰ লোক-জীৱনৰ লগত জড়িত হ'লেও ই কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে স্থানীয়। ই কেৱল জনসাধাৰণৰ উপভোগৰ আৰু উপলব্ধিৰ যোগ্যহে। লোক-সাধুবোৰত ব্যক্তি বিশেষৰ কল্পনা স্ফুৰণৰ ধূল নাই নাইবা কেৱল এজনৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণেও ইয়াৰ সৃষ্টি নহয়। ই সমাজৰ উন্নৈহতীয়া সৃষ্টি। সমাজৰ সৰ্বজনৰ ভাব, চিন্তা আৰু কল্পনাৰ মিলনক্ষেত্ৰ আৰু সমগ্ৰ সমাজৰ আনন্দ বিনোদনৰ কলাক্ষেত্ৰ। যুগ যুগ ধৰি জনসাধাৰণৰ মুখে মুখে লোক সাধুবোৰ চিৰন্তন আৰু চিৰজীৱী হৈ আহিছে।

লোক-সাধুবোৰৰ সঠিক সূত্ৰ দিয়া কঠিন। সাধুকথাবোৰৰ বিশিষ্ট লক্ষণ হৈছে— পৰম্পৰাগত। ইজনৰ পৰা সিজনলৈ, এটা যুগৰ পৰা আন যুগলৈ, এখন সমাজৰ পৰা আন এখন সমাজলৈ বাগৰি অহা। ইয়াৰ ঐতিহ্য একেবাৰে মৌখিক। সাধু এটা শুনি শ্ৰোতাই তেওঁৰ মনৰ পৰা একো যোগ নিদিয়াকৈ বা তাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ আন এজনৰ আগত তাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰে। অৱশ্যে, মাছে সময়ে এই ঐতিহ্য এটি সাহিত্যৰ যোগেদিও জীয়াই থাকে। বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্যত জনজাতীয় সাধুৰ প্ৰভাৱ কেনেকৈ পৰিছে, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান কৰাৰ যথেষ্ট অৱকাশ আছে।

সাধাৰণতঃ সৃষ্টি বা প্ৰকৃতিৰ ব্যাখ্যামূলক উপাখ্যান, অপেশ্বৰী, ভূত-প্ৰেত, দেও-দেৱতা আদি অলৌকিক জীৱনৰ লগত জড়িত কাহিনী, জীৱ-জন্তু, মানুহ, প্ৰাণী আদিৰ লগত জড়িত কাহিনী, জাতীয় বুৰঞ্জীমূলক কাহিনী আৰু জাতীয় সমাজ-সংস্কৃতিমূলক কাহিনী আদি লোক-সাধুবোৰৰ লগত সংশ্লিষ্ট। ৰাভাৰ লোক-সাধুবোৰতো এই সকলোবোৰ উপাদান পূৰ্ণভাৱে বিৰাজমান।

ৰাভাসকলৰ বিশ্বাস সৃষ্টিৰ আদিতে কেৱল পানী জগহে আছিল। সৃষ্টিৰ পূৰ্বতে ১৮ জনহে ৰুবি (ৰিছি) দেৱতা আছিল। এই ৰুবি দেৱতাসকলৰ মাজত 'ত্ৰিৱিক্ৰুং' আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ আৰু 'নমল' আটাইতকৈ কনিষ্ঠ আছিল। ত্ৰিৱিক্ৰুংৰ ইচ্ছাত কনিষ্ঠ ভায়েক নমলে প্ৰথমে কেঁকোবাৰ (খেন) সৃষ্টি কৰে। কেঁকোৰাই জৰাজন্য হওঁৱৰ পৰা বোকা মাটি আনি সুন্দৰ পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰে। তাৰ পিছত কেঁকুৰ (কাংছি) সৃষ্টি কৰে।

কেঁচুৰে সেই বোকা মাটিবোৰ গাঁথি গাঁথি পৃথিৱীৰ ওপৰ ভাগত পাহাৰ-পৰ্বত, নদ-নদী, খাল-বিল আদিৰ সৃষ্টি কৰে। শেষত— মানুহৰ লগতে নানা জীৱ-জন্তু, পোক-পৰুৱা, কীট-পতঙ্গ, হাবি-বন, গছ-লতা আদিৰ সৃষ্টি কৰে। সৰ্বশেষত এটা প্ৰকাণ্ড কাছৰ সৃষ্টি কৰি তাৰ ওপৰত এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন স্থাপন কৰে। ৰাভাসকলৰ বিশ্বাস যে, যেতিয়াই কাছটোৱে লৰচৰ কৰে, তেতিয়াই পৃথিৱীখন কঁপি উঠে। ইয়াকে তেওঁলোকে ‘ভূইকঁপ’ হোৱা বোলে। এতিয়াও ৰাভাৰ বুঢ়া-বুঢ়ীসকলে তেওঁলোকৰ পো-নাতিসকলক এই পৃথিৱীৰ সৃষ্টিৰ কাহিনী কয়। এই কাহিনীৰ যোগেদি ৰাভাসকলৰ ‘বিশ্ববিস্তান’ৰ (cosmology) পৰিচয় পোৱা যায়।

ৰাভাসকলৰ মতে ‘ৰিছিবাং’ (স্বৰ্গ দেৱতা) ৰাংকাৰাঙত (স্বৰ্গত) বাস কৰিছিল। ৰিছি দেৱতাই পৃথিৱীৰ সৃষ্টিকৰ্তা। তেওঁৰে ‘তাকমানৱা’ক পৃথিৱীখনত শাসন কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে। ৰিছি দেৱতাই পৃথিৱীত পোনতে বিভিন্ন মানৱ-গোষ্ঠীৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰেই এটা গোষ্ঠী ৰাভাজাতি। এই ৰিছি দেৱতাই ৰাভাসকলৰ স্বৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীত বাস কৰিবলৈ নমাই আনে। ৰাভা ভাষাত ‘ৰাৰা’ মানে লৈ অহা। সেয়ে এই জাতিটো ‘ৰাৰা/ৰাভা’ বুলি পৰিচিত হয়।

বৰ্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মতে, ‘ৰাংকাৰাং’ (স্বৰ্গ) স্থানটিয়ে নিৰ্দেশ কৰে তিব্বতীয় অঞ্চল আৰু পৃথিৱী (পৃথিৱী) স্থানটিয়ে নিৰ্দেশ কৰে হিমালয়ৰ দক্ষিণাংশ ভাৰতভূমিক। এই সাধুটি এতিয়াও ৰাভাসকলৰ মাজত পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰচলিত হৈ আছে। ৰিছি দেৱতা হৈছে— তেওঁলোকৰ প্ৰধান দেৱতা যাক নেকি স্মৰণাতীত কালৰ পৰাই ভক্তি আৰু বিশ্বাসেৰে পূজা কৰি আহিছে। এই কাহিনীৰ যোগেদি ৰাভাসকলৰ প্ৰাচীন আঁতৰি আৰু প্ৰব্ৰজনৰ (origin and migration) এটি সন্ধান পোৱা যায়।

‘দদান’ ৰজাৰ ৰাণী ‘তোৰা’, ‘নদাই’ ৰজাৰ ভাগিনীয়েক। ভাগিনী জোঁৱায়েক বীৰ ‘মাক্কেট্ৰী’ ৰজাৰ প্ৰধান সেনাপতি। দদান প্ৰজাৰঞ্জক ৰজা। প্ৰজাসকল শাস্তিৰে বিৰাজমান। দুবৰতী স্থানৰ কাশী ৰজাই দদান-ৰাজ্যৰ অতুল ঐশ্বৰ্য্যত ঈৰ্ষাকাতৰ হয়। যুদ্ধ ঘোষণাৰ বাবে দূত ‘বাচুৰি’-‘চাচুৰি’ক দদান ৰজাৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। সিহঁত তামোল-পাণৰ বেপাৰী ৰূপে উপস্থিত হয় দদানৰ সন্মুখত। ৰাজপথত দূত দ্বয়ে অচিনাকি নদাইক ঠাট্টা-মন্ত্ৰৰা কৰে। নদাইয়ে নীৰৱে সহ্য কৰে। সিহঁত ৰজা দদানৰ সন্মুখত যুদ্ধ ঘোষণাৰ প্ৰস্তাৱ জনায়। যথা সময়ত ‘চেপনশিলা’ (বৰ্তমানৰ বামুণডাঙা) পাহাৰত তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্ৰত মাক্কেট্ৰীৰ লগত পত্নী নদাইয়ো অৱতীৰ্ণ হয়। যুদ্ধত ঠাৱৰি নোৱাৰি কাশী ৰজাই চেপনশিলা পাহাৰৰ শিলৰ চেপাত লুকাই গৈ। বীৰ মাক্কেট্ৰীয়ে সন্মুখ যুদ্ধত কৰুণত কাঁড় মাৰি কাশী ৰজাক বধ কৰে। এই সাধুটিৰ যোগেদিও ৰাভাসকলৰ প্ৰাচীন বীৰ-বীৰাংগনাৰ পৰিচয় পোৱা যায়।

ৰাজ্যৰ উত্থান-পতন, ৰজা-মন্ত্ৰী-পাৰিষদবৰ্গৰ পৰিৱৰ্তন আদি চিৰন্তন কথা। ইয়াৰ চিত্ৰণ পোৱা যায় ৰাভাসকলৰ এটি কাহিনী— ‘সতী দু’মক্চি’ত। বীৰ মাৰুক্ষেত্ৰীয়ে কাশী ৰজাক বধ কৰাৰ পিছত দদান-ৰাজ্যত বিপৰ্যয় ঘটিবলৈ ধৰে। স্বয়ং ৰজাই ৰাজকাৰ্যত উদাসীন হয়। সেয়ে, প্ৰধান সেনাপতি মাৰুক্ষেত্ৰী প্ৰমুখ্যে মন্ত্ৰী, সেনাপতিসকল সুৰাপানত মতলীয়া হয়। ৰাজ্যত অৰাজকতাই বিৰাজ কৰে। উদাসীনভাৱে ৰজাই অকলে অকলে হাবি-বননিত চিকাৰ অশ্বেষী হৈ পৰে। হঠাৎ নিবিড় অৰণ্যত এদিনাখন পুতঃসলীলা জিঞ্জিৰামৰ (এখন নদী) জীয়ৰী ‘দু’মক্চিৰ’ সৈতে সাক্ষাত হয় আৰু শাৰীৰিকভাৱে পৰস্পৰ আকৰ্ষিত হৈ পৰে। বাণী তোবাৰ প্ৰতি ৰজাৰ হৈ পৰে অৱহেলিত ব্যৱহাৰ। এই সুযোগতে মাৰুক্ষেত্ৰীৰ অন্তৰত জাগি উঠে স্বাৰ্থজড়িত চক্ৰাস্তৰ ভাব। কৌশলেৰে দু’মক্চিক বন্দীনি কৰি অত্যাচাৰ কৰে। পৰমহুৰ্ততে দু’মক্চি অন্তৰ্ধান হয়। শেষত মাৰুক্ষেত্ৰীয়ে বৃদ্ধ মন্ত্ৰী আৰু ৰজাক অন্তৰীণ কৰি ৰাখে। পাৰচাৰিকাৰ বেশত দু’মক্চিয়ে দদান আৰু বৃদ্ধ মন্ত্ৰীক মৃত্ত কৰে। মাৰুক্ষেত্ৰীৰ দুৰ্ভৰ্মত মাক ‘নেমানুকিনি’ কুঁৱৰিণীৰ মন বিদ্ৰোহী হৈ উঠে আৰু তাক অভিশাপ দিয়ে। ফলস্বৰূপে এখন যুদ্ধত মাৰুক্ষেত্ৰীৰ মৃত্যু হয়। ঋষিৰ পূৰ্বৰ অভিশাপ মতে দদান আৰু দু’মক্চিৰ মিলন আকাংক্ষাও হৈ পৰে অপূৰ্ণ। ফলস্বৰূপে শোকে-দুখে জৰ্জৰিত হৈ ‘ফেদোৰ ডোবা’ত দদানে দেহত্যাগ কৰে আৰু দু’মক্চিও ‘মঘোবালাচাৰা’ত পাষণ ৰূপ ধাৰণ কৰে। এইদৰে ৰাভা জাতিৰ মাজত দু’মক্চি সতী ৰূপে খ্যাত হৈ থাকে।

সতী দু’মক্চিৰ সাধুত পোৱা এই ঘটনা বিন্যাসে ৰাভা জাতিৰ প্ৰাচীন লৌকিক ইতিহাসৰ এটি আভাস দিয়ে। এই কাহিনীত অলৌকিকতা থাকিলেও কাহিনীৰ ৰচকে দেৱ আৰু মানৱৰ মাজত এটি মিলনৰ যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। ইয়াত দেৱী দু’মক্চিক মানুহৰ শাৰীলৈ নমাই মানসিক প্ৰেম-প্ৰীতি, দুখ-দৈন্য, আবেগ-অনুভূতিৰ সন্ধান আনি দিছে। লগতে আনি দিছে— নেমানুকিনি কুঁৱৰিণীৰ অভিশাপৰ যোগেদি দৈব্যৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস।

এগৰাকী ঋষি পত্নী ‘ততায়মাৰি জিমাৰী’ৰ পুত্ৰ বসুন্ধৰ। ঋষি গৃহ ত্যাগী সন্ন্যাসী। আন এগৰাকী বিধবা ‘হান্দাৰচি জিমাৰী’ৰ কন্যা ‘তছায়ৰাজু’। দুয়োটা পুত্ৰ-কন্যাৰ একে সময়তে জ্বৰ হোৱাত উভয় মাকে ‘ছিৰি’ পাহাৰলৈ ঔষধ বিচাৰিবলৈ গ’ল। ৰাভা তিবোতাৰ মাজতো এনেকুৱা ওজনীৰ অভাৱ নোহোৱা নহয়। পাহাৰত পৰস্পৰ সাক্ষাৎ হৈ কথা প্ৰসংগত প্ৰতিশ্ৰুতি হ’ল সিহঁতৰ ল’ৰা-ছোৱালীক যথাসময়ত বিবাহ বন্ধন কৰিবলৈ। ইতিমধ্যে ততায়মাৰি জিমাৰীৰ মৃত্যু হ’ল। ‘কাছাৰাজু তিচ্কাৰাজু’ নামে এজনী অবিবাহিতা বয়স্ক ছোৱালী এজনীয়ে বসুন্ধৰৰ লালন-পালনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে। ‘কাছাৰাজু তিচ্কাৰাজু’ক ডাইনী বুলি সমাজৰ সকলো মানুহেই জানে। তাই নানা ধৰণৰ

মায়া বিদ্যাও জানে। ডাইনীৰ প্ৰতি বিশ্বাস আৰু ভয় ৰাভাসকলৰ মাজত এতিয়াও বিদ্যমান।

চন্দ্ৰকলাৰ দৰে বাঢ়ি বসুন্দৰ পূৰ্ণ যৌৱনত উপনীত হ'ল। তাৰ ৰূপ-যৌৱনত কাঞ্চাৰাজু তিক্কাৰাজু আকৰ্ষিত হ'ল। পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মতে বসুন্দৰ আৰু তছায়ৰাজুৰ বিয়াৰ সমাৰোহ হ'ল। কিন্তু, মায়া বিদ্যাৰ বলত নিজে তছায়ৰাজুৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু তছায়ৰাজুক নিজৰ ৰূপত ৰূপান্তৰ কৰি তাইহে (কাঞ্চাৰাজু) বসুন্দৰৰ লগত বিয়া হ'ল। বিবাহান্তে নিজৰ ৰূপ প্ৰকাশ কৰাত তছায়ৰাজুৰ শোকে-দুখে বেদনাসিক্ত হৈ মাকৰ ঘৰলৈকে প্ৰত্যাবৰ্তন হ'বলগা হ'ল।

মৰ্মাহত হ'ল বসুন্দৰো। এদিনাখন কৌশলেৰে কাঞ্চাৰাজুক নদী এখনত স্নান কৰাবলৈ নি বসুন্দৰে তাইৰ ডিঙিটো কাটি পেলালে কিন্তু, তাই যাদুবিদ্যাৰ বলেৰে কটামুৰেৰে তাক খাবলৈ খেদি গ'ল। সি এডাল বটবৃক্ষত উঠিলেগৈ। কটা মুৰটোও গছত উঠিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া বসুন্দৰে বাপেকক স্মৰণ কৰাত ধ্যানমগ্ন ঋষি বাপেকে দুটা দাঁতাল গাহৰি পঠাই দিলে কটা মুৰটোক ধ্বংস কৰিবলৈ। কটা মুৰটো ধ্বংস হ'ল।

তাৰ পিছত বসুন্দৰে তছায়ৰাজুক আনি বিয়া কৰালে। শেষত তাইক কাঞ্চাৰাজুক বধ কৰাৰ গোপন কথা প্ৰকাশ কৰিলে। এদিন তছায়ৰাজুৱে বসুন্দৰক লৈ মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল। মাকক তাই কাঞ্চাৰাজুৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ কথা ক'লে। মাকে তেতিয়া তাইৰ কন্যাৰো এই পৰিণতি হ'ব বুলি ভাবি ককায়েক মাৰাংগা'ক ক'লে। বসুন্দৰৰ এই গৰ্হিত কামত মাৰাংগাৰ খং উঠিল। সি বসুন্দৰক মাৰিবলৈ খেদি আহিল। বসুন্দৰ ভয়তে ভ্ৰম্ভমান হৈ ঘৰমুখে দৌৰিবলৈ ধৰিলে। তাক ঘূৰাই আনিবলৈ পিছে পিছে তছায়ৰাজুও দৌৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই মাৰাংগাই মায়া বিদ্যাৰ বলেৰে সিহঁতক পঞ্চজটী কৰিলে। বিৰাট সৰোবৰ, বিৰিণাৰ বন। তাৰ মাজে মাজে অসংখ্য ডাঙৰ ডাঙৰ ফৰিং। বসুন্দৰে ভোকতে সেই মায়া ফৰিংবোৰকে খাবলৈ খুজিলে। তাই স্বামীক কেঁচা ফৰিং খাবলৈ বাধা দিলে। ফৰিং পুৰি খাবলৈ তাই জুই বিচাৰি গ'ল নিকটবৰ্তী এখন মায়াগাঁৱলৈ। জুই লৈ আহোঁতে তাইৰ পলম হ'ল। বসুন্দৰে কেঁচা ফৰিং খাই এটি বিৰাটকায় পক্ষীত ৰূপান্তৰ হৈ আছে। উদবাউল হৈ তাই তাক সাৱটি ধৰিবলৈ যায়, সি দেও দি দি উৰি পলায় আৰু মাটিত বাগৰি পৰে। শেষত সি দিগ-দিগন্তলৈ উৰি গুছি যায়। অনিমিষ নয়নে কিছুক্ষণ চাই থাকি তাই মুৰ্চিত হৈ বাগৰি পৰিল। প্ৰকৃতিস্থ হোৱাত চকুলো টুকি টুকি মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল। তাইৰ দাম্পত্য জীৱন অপূৰ্ণ হৈ ৰ'ল। এই সাধুটিৰ যোগেদি ৰাভা জাতিৰ এটি সামাজিক পৰিবেশৰ সুন্দৰ চিত্ৰণ প্ৰতিফলিত হৈছে। লগতে প্ৰতিফলিত হৈছে যাদুশাস্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ।

কোনোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে যৌৱনক। তছায়ো নোৱাৰিলে। কোনো এক দুৰ্বল মুহূৰ্তত তাইৰ গোপন মিলন হ'ল 'নালঙ'ৰ লগত। যথা সময়ত গৰ্ভৱতী হ'ল তছায়

নিজৰ শাৰীৰিক অবয়ব অনুভৱ কৰি তাই প্ৰকাশ কৰিলে নালঙক। তছায়ে ঋষি বংশধৰ আৰু নালং বীৰ বংশধৰ। পাপ হ'ল সিহঁতৰ লোক-চক্ষুৰ অন্তৰালত। আনপিনে সমাজত পাপৰ কলংক বহন কৰা এই চিন্তাত সিহঁত হৈ পৰিল আবেগিক। শেষত উভয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে— মানুহৰ দৃষ্টিৰ অগোচৰে মৃত্যু বৰণ কৰিবলৈ। 'ৰংখন-চি' আৰু 'তুখুৰ-চি' নৈৰ সংগম সোঁতৰ পাৰত স্বাপদ সংকুল অৰণ্যৰ মাজত খেৰি ঘৰ সাজিলে। দুয়ো এই খেৰি ঘৰত সোমাই জুই লগাই দিলে। সহ্য নহ'ল সিহঁতৰ জুইৰ দাহন জ্বালা। বাধ্য হৈ দুয়ো বেৰ ভাঙি লৰ মাৰিলে দুয়ো ফালে। নালঙে জাঁপ দিলে নৈৰ গভীৰ পানীত আৰু তছায়ে লৰ মাৰিলে নিবিড় অৰণ্যলৈ। ফলস্বৰূপে নালং এবিধ মাছলৈ আৰু তছায়ে এবিধ চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। এইদৰে সিহঁতৰ দাম্পত্য জীৱনৰ অবসান ঘটিল। ৰাভাসকলৰ মতে এয়ে নালং মাছ আৰু তছায়ে চৰাইৰ জন্ম কাহিনী। ৰাভাসকলে বিশ্বাস কৰে যে, যেতিয়া তছায়ে চৰাইয়ে মাতিবলৈ ধৰে, কোনো নৈ বা নিজৰাৰ পাৰত, তেতিয়া নালং মাছবোৰ ওলাই আহে পানীৰ তলৰ পৰা।

'কু'স্মায়চুঙ'ৰ কাহিনীৰ যোগেদি— এজন ধনী, কপণ, অহংকাৰী, নিৰ্দয় মানুহ 'কুস্মায়চুঙে' সৃষ্টি কৰ্তাৰ (সংসাৰ মাঠায়) প্ৰভাৱত কেনেকৈ গাঁৱৰ এজন সংগঠক, সমাজ সংস্কাৰক, দয়ালু আৰু উদাৰ জননেতা হৈছে তাৰেই জ্বলন্ত চিত্ৰ প্ৰতিফলিত হৈছে।

'ছিছু-গিনাল'ৰ কাহিনীৰ যোগেদি ৰাভাসকলৰ মতে— 'শিহু আৰু ঘৰিয়াল'ৰ জন্ম কাহিনী পোৱা যায়। সেই কাৰণে ৰাভাৰ 'ছন্দাম', 'ছন্দুক', 'মাজাৰ' আৰু 'ৰাঠো' বাৰায়ৰ (গোত্ৰৰ) মামা-দাদা (পূৰ্বপুৰুষ) জলজন্তু শিহু আৰু ঘৰিয়াল। লগতে ৰাভাসকলৰ প্ৰাচীন বীৰ 'ছিছু', 'গিনাল' আৰু বীৰাংগনা 'সন্ধ্যাচা' 'ৰাভাচা'ৰ বীৰত্বৰ পৰিচয় পোৱা যায়।

'জাগ্ৰাং-মেমাং' (ভূত-প্ৰেত) সাধুৰ জৰিয়তে স্পষ্টীকৰণ হয় যে, অতীজতে ৰাভাসকলে ভূত-প্ৰেতক বিশ্বাস কৰা নাছিল। তেওঁলোকে নানা ভূত-প্ৰেতৰ পূজাৰম্ভ কৰা আৰু জন্মান্তৰবাদ স্বীকাৰ কৰা বুলি প্ৰবাদ আছে সদ্য বিধৱা হোৱা তিৰোতা এগৰাকীৰ চোতালত ঘটা ঘটনা এটিৰ পৰাইহে। ৰাভাসকলে জন্মান্তৰবাদ স্বীকাৰ কৰিলেও কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত জীৱাত্মাই কিছুদিনৰ বাবে ভূত-প্ৰেতাদিৰ ৰূপত থকা বুলি বিশ্বাস কৰে।

'নলুৰা-চলুৰা-গোজ্জী'— সাধুটিৰ কাহিনী ক্ৰিয়াস দীঘলীয়া। ৰন্দন-চন্দন, নিৰমনি, নিৰজনি এই চাৰিটি চৰিত্ৰই এই কাহিনীৰ কেন্দ্ৰস্থান লাভ কৰিছে। এই কাহিনীৰ যোগেদি স্বৰ্গৰ দেৱতা আৰু মানুহৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন, পশু-পক্ষীত মানবীয় গুণ আৰোপ, মানবীয় প্ৰেম আধ্যাত্মিক প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰ, ৰাভাৰ সামাজিক আৰু বৈবাহিক ৰীতি, ৰাভা নৃত্য গীতৰ জন্ম আৰু ভয় আৰু ভক্তিৰ দ্বাৰা কেনেকৈ ৰাভাসকলৰ মাজত স্বৰ্গ দেৱতাৰ পূজাৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ উমান পোৱা যায়। ৰচকে দৈৱশক্তিক প্ৰতিপন্ন কৰি দেখুৱাইছে— নিৰমনি আৰু নিৰজনিক দিয়া অভিশাপৰ দ্বাৰা। এই কাহিনী সুখান্ত-দুখান্তৰ সংমিশ্ৰণ।

তদুপৰি অলৌকিকতা ভাব থাকিলেও 'থোপে-নেচে' কাহিনীৰ যোগেদি কেনেকৈ ৰাভাসকলৰ প্ৰধান অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী 'বায়থো' পূজাৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু এই পূজা কেনেকৈ সামূহিক ৰূপত ৰূপায়িত হ'ল তাৰ এটি সুন্দৰ চিত্ৰণ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও ময়ৰা-ময়ৰী (ম'ৰা চৰাই) কাহিনী 'বিচৰকম-আলিৰকম' কাহিনী, 'তোমায়থো-নানেৰ' আদি বহুতো সমৃদ্ধিশালী ৰাভা সাধু পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। এইবোৰ গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণৰ বিষয়বস্তু হৈ আছে। ৰাভাৰ বয়োবৃদ্ধ আৰু জ্ঞানবৃদ্ধসকলে সৰ্বসাধাৰণ লোকক আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আৰু কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকক এই সাধুবোৰৰ যোগেদি নীতি শিক্ষা দিয়াৰ উপৰিও চিত্ত বিনোদন কৰে।

ৰাভা সাধুবোৰৰ বিশেষত্ব এয়ে যে, প্ৰত্যেক সাধুৰ অন্তৰ্ভুক্ত চৰিত্ৰবিলাকৰ নাম আছে আৰু বিষয় বস্তুবোৰৰ আধাৰ জাতীয় কৃষ্টি। তদুপৰি দুই বা ততোধিক সাধুকথাৰ কাহিনী বিন্যাসৰ ধাৰাবাহিকতাও আছে। ৰাভাৰ বয়োবৃদ্ধসকলে কয় যে তিনি দিন তিনি ৰাতি একেলগীয়ে কৈ থাকিলেও ৰাভা সাধুৰ ওৰ নপৰে। এনেবোৰ সাধু প্ৰায় বিস্মৃতিৰ গৰ্ভত।

ৰাভা সাধুবোৰৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। এইবোৰ জাতীয় ঐতিহ্যৰ সম্বল। এই সাধুবোৰে জনগণক আনন্দ দান কৰে। তদুপৰি এইবোৰৰ পৰা ৰাভাৰ সামাজিক ব্যৱস্থা, চিন্তাধাৰা, লোক-বিশ্বাস আদিৰ বহুতো কথা অবগত হ'ব পাৰি। গতিকে ৰাভা জনজাতিক পূৰ্ণাংগ ৰূপে জনাৰ ক্ষেত্ৰত এই জনজাতিৰ মাজত প্ৰচলিত সাধু কথাবোৰে যথেষ্ট সহায় কৰে। যেনে— কাচমণি, নলুৱা-চলুৱা, বেংৰজা, তৰে-তৰ্ফে, খোকচি পূজাৰ কাহিনী, বায়থো পূজাৰ কাহিনী, ভাগ্যচক্ৰ, শিয়াল আৰু বাঘ, এটা বুঢ়া আৰু বাঘ, বুধিয়ক ভোবোলা, টেটোন শিয়াল, সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ, শিয়াল আৰু কাউব, অবিবাহিত কাৰ্তিক, সীতাৰ অগ্নি পৰীক্ষা আদি সাধুবোৰ। (বিতং অধ্যয়নৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত লেখকৰ 'ৰাভা সাধু' (১৯৭৭) আৰু অসমৰ জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আৰ্থিক অনুদানেৰে প্ৰকাশিত 'ৰাভাৰ সাধু কথা' (১৯৯২) নামক পুথি দুখনি দ্ৰষ্টব্য।)

## পঞ্চম অধ্যায়

# লোক-গীত

ৰাভাসকল অসম, মেঘালয় আৰু পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন ভৌগোলিক পৰিবেশত বসবাস কৰি আছে। অৱশ্যে পশ্চিম অসমতেই তেওঁলোকৰ সংখ্যা সৰহ। তেওঁলোক পাতি, ৰংদানি, মায়তাৰি, কোচা, দাহৰি, বিটলীয়া, টোটলা, হানা আদি বিভিন্ন শাখাত বিভক্ত। তেওঁলোক নিজস্ব লোকগীতত চহকী। আদিতে তেওঁলোকৰ সকলোৰে লোকগীতবোৰ সম্ভৱতঃ একেই আছিল। কালক্ৰমত বিভিন্ন সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ প্ৰভাৱত প্ৰভাৱান্বিত হৈ বৰ্তমান ৰংদানি, মায়তাৰি আৰু কোচা শাখাৰ বাহিৰে বাকী শাখাবোৰে প্ৰাচীন লোকগীতবোৰৰ বহুতো হেৰুৱাই পেলাইছে। পাতি, দাহৰি আদি শাখাৰ ৰাভাসকলে ৰাভা ভাষাৰ ঠাইত অসমীয়া ভাষাকেই গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ গীত-মাতৰ মাধ্যমো আঞ্চলিক অসমীয়াহে। বিভিন্ন শাখাত পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰচলন হৈ থকা লোকগীতবোৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে নিশ্চয় জাতীয় সাহিত্য আৰু জাতীয় সংহতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব পৰা যাব।

আলোচনাৰ সুবিধাৰ বাবে ইয়াত ৰাভা সমাজৰ বিভিন্ন শাখাৰ মাজত প্ৰচলিত লোকগীতসমূহক ঘাইকৈ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেইটিমান বহল শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰা হৈছে আৰু প্ৰতি শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গীতৰ থূল-মূল বিৱৰণৰে সৈতে কিছু নমুনা দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে।

## পূজা-পাতলৰ গীত

(ক) মায়তাৰি ৰাভাসকলৰ বায়খে (দাদুৰি) পূজাৰ গীত :

ৰাভাসকলৰ এটি প্ৰধান উৎসৱ হ'ল খোকচি বা বায়খে পূজা। মায়তাৰি ৰাভাসকলৰ মতে তেওঁলোকৰ প্ৰাচীন বীৰাংগনাসকল হ'ল— তামাই, দাদুৰি আৰু নাকাটি। সেয়ে খোকচি বা বায়খে পূজাত তেওঁলোকে এই তিনিগৰাকী বীৰাংগনাকে মুখ্য অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰূপে জ্ঞান কৰি পূজা অৰ্চনা কৰে। অঞ্চলভেদে তেওঁলোকে ক্ৰমে তামাই, দাদুৰি আৰু নাকাটিৰ পূজা কৰে। এই পূজা উৎসৱ প্ৰতি বছৰে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত (থানত) বহাগ-জ্যৈষ্ঠ মাহত সামূহিক ৰূপত পালন কৰা হয়। আগতে এই পূজা উৎসৱ সাত দিন সাত ৰাতিলৈকে চলিছিল। বৰ্তমানেও তিনি দিন তিনি ৰাতিলৈ এই পূজা উৎসৱ চলি থাকে।

উৎসৱৰ প্ৰথম দিনাৰক্ষক 'নোক' শি'আৰকা'য়' বা ঘৰ শুদ্ধিকৰণ বুলি কয়। উক্ত

দিনা সন্ধিয়া নিয়োজিত ওজা-পালিসকলে প্ৰত্যেকজন গৃহস্থৰ ঘৰৰ চালে চালে চাউলৰ পিঠাওৰি চটিয়াই যায়। ইয়াক ‘নোক জু’মকায়’ বোলে। এই সময়ত গোৱা কিছুমান গীতৰ এফাকি তলত উল্লেখ কৰা হ’ল—

“ফই ফই হাছি ছানি কুৰি ছাওৰাতাংও  
কুৰি ছানি চিংবা তোবালাতি,  
কুৰি খেৰে ছানা লাগিয়া  
চিংবা তোখা গান্দা-ছে পুই খেৰেছে  
ছাই ৰেঙা লাগিয়া।”

সৰলার্থ : আহা, আহা ল’ৰা-ছোৱালীবিলাক। আহা, আমি চাটক-চকোৱাৰ দৰে হাঁহি-ধেমালি কৰি কাম কৰি খাই যাওঁ। আহা, আমি কাউৰীবোৰৰ দৰে উৰি খেলি জীৱন ধাৰণ কৰোঁ।

এনেবোৰ গীতে উঠি অহা ল’ৰা-ছোৱালীবিলাক কৰ্ম প্ৰেৰণাৰ এটি ইংগিত দিয়ে। ‘নোকজু’মকায়’ কৰি তেওঁলোক প্ৰধান ওজাৰ (পূজাৰী) ঘৰলৈ গৈ ‘হৈ মাৰু’ গীত গায়। এই গীত ওৰে ৰাতি গায়। পূজাৰ থলীতো এই গীত লানি নিছিগাকৈ গাই থাকে। এই গীত বৰ দীঘল। তলত এফাকি উল্লেখ কৰা হ’ল।

“হৈ মাৰু হৈ মাৰু, আ-হা  
বি’ছাই দু’মচা মাই বাদি আয়া তামাই,  
ছোংদা চোঙা হাদামি দু’মচাই বা আয়া তামাই  
বি হাওয়ো মানিমু’ং আয়া তামাই  
হানু হাওয়ো মানিমু’ং আয়া তামাই  
খু’ছানতিনি হাবাংয়ো মানিমু’ং আয়া তামাই  
খু’মানতিনি মানিমু’ং আয়া তামাই।”

অসমীয়া অৰ্থ : হে আই তামাই! তুমি কিয় কঠীয়াতলীত নগজা? আহ পথাৰত নগজা? শালি পথাৰত নগজা? যদিহে নল-খাগৰি আৰু বিৰিণা বনৰ পথাৰত নগজা, তথাপি বৰষুণ হোৱা পথাৰত, দিনৰ বেলিকা সূৰ্যৰ তাপ পোৱা আৰু ৰাতি চন্দ্ৰৰ পোহৰ পোৱা ঠাইত গজিবা। হে আই তামাই, তুমি দ আৰু সাৰুৱা মাটিত গজিবা।

এইবোৰ বন্দনা জাতীয় গীত। ইয়াত ‘তামাই’ সম্বোধনে লক্ষ্মীকেই নিৰ্দেশ কৰিছে, যাক কৃষিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী ৰূপে পূজা কৰা হয়।

পূজাৰ থলীলৈ যোৱা পথত কাঠেৰে এটি কৃত্ৰিম ‘কিন্দ্ৰা’ অৰ্থাৎ দুৰ্গ সজ্জিত কৰা হয়। পূজাৰ অন্তত ওজাৰ ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে পূজাৰ থলীলৈ যোৱা আৰু নোযোৱা মানুহবিলাকৰ মাজত এই কিন্দ্ৰাত কৃত্ৰিম যুদ্ধ হয়। ইয়াক ‘কিন্দ্ৰা ভঙোৱা’ অনুষ্ঠান বুলি



কোৱা হয়। কৃত্ৰিম যুদ্ধৰ ফলত কিল্লাটো ভাঙি যোৱাৰ পিছত এটি সমবেত নৃত্যগীত সেই ঠাইতে পৰিবেশন কৰা হয়। গীতটি উল্লেখ কৰা হ'ল—

“অৰেহং অৰেহং আয়া

নামা নাইচং চায়াচং আয়া অৰেহং

হেৰ জাম্মা ছাৰিয়া আয়া

নামা নাইচং চায়াচং আয়া অৰেহং।”

সৰলার্থ : হে আই চোৱা আমাৰ বাহুবল। আমি বিশ্ববিজয়ী বীৰ। আমাক অলপ পোহৰ আৰু শক্তি দিয়া, যাতে আকৌ বিশ্ব জয় কৰিব পাৰোঁ।

(খ) বংদানি ৰাভাসকলৰ ৰায়খো (ছিছোৰা) পূজাৰ গীত :

বংদানি ৰাভাসকলৰ মতে— তেওঁলোকৰ প্ৰধান বীৰাংগনা হ'ল ছিছোৰা বা ছুছাবী। সেয়ে এই বীৰাংগনা ছিছোৰাকে তেওঁলোকে খোক্‌চি বা ৰায়খো পূজাৰ মূল অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰূপে স্তান কৰি পূজা কৰে। তলত দেৱীৰ আৰাধনাৰ গীত এটি উদ্ধৃত কৰা হ'ল।

“হোয়ও আয়া ছিছোৰা,

আয়া ছিছোৰানী পৰানো ই'নাদে

আয়া ছিছোৰা।”

সৰলার্থ : হে আই ছিছোৰা দেৱী! তুমি আমাৰ আন্তৰিক ডক্তিত সন্তুষ্ট হোৱা।

“আয়া ছিছোৰানী, কান কানিয়া দঙা

তেমাছে হোয়ও আয়া ছিছোৰা।”

সৰলার্থ : হে দেৱী ছিছোৰা! আমাৰ ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্ৰহণ কৰা।

“আয়া ছিছোৰা, তনছা বা দঙা তেমাছে,

হোয়ও আয়া ছিছোৰা।”

সৰলার্থ : আই দেৱী ছিছোৰা, আমাক ধন-ধানেনে ঐশ্বৰ্য্যশালী কৰা।

“অচিমে মাক্‌কেত্ৰী জোৰা ই'নাদে,

হোয়ও আয়া ছিছোৰা।”

সৰলার্থ : আমি বীৰ মাক্‌কেত্ৰীৰ বংশধৰ। বীৰৰ দেশতে আমাৰ জন্ম।

“অচিমে গেৰোক পাৰ্ছ

খেৰ্কা লাগিয়া ই'না দে,

হোয়ও আয়া ছিছোৰা।”

সৰলার্থ : সেয়েহে, আমি সকলোৰে মিলি তোমাৰ চৰণত ভক্তি অৰ্চনা কৰিছোঁ। যাতে আমাকো তোমাৰ দৰে মহাশক্তিশালী কৰি তোলা।

(গ) বংদানি ৰাভাসকলৰ হাছ পূজাৰ গীত :

ৰংদানি ৰাভাসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাচীন বীৰাংগনা ছিছেৰাক খোক্‌চি পূজাত মুখ্য দেৱী ৰূপে আৰোপ কৰিলেও বৰ্তমান কোনো কোনো অঞ্চলৰ ৰংদানি ৰাভাসকলৰ ‘খোক্‌চি’ পূজাৰ সলনি ‘হাছং’ বা বাস্তৱদেৱতাৰহে পূজা কৰে। কিছুমানে হাছঙক দেৱী মহামায়া হিচাপেও গণ্য কৰে। এই পূজাৰ সময়ত সামূহিকভাৱে আৰাধনা কৰি কৰা গীতৰ এফাকি উল্লেখ কৰা হ’ল।

“ফই মাছি, ফই মায়, উই-উই-উই,

বান্ছে, খোক্‌ছে ওয়ে-ওয়ে-ওয়ে”।

\*\*\*\*\*

(ঘ) অগ্নি পূজাৰ গীত :

ৰাভাসকলে সামূহিকভাৱে অগ্নি পূজা কৰে। কিছুমানে এই পূজা ‘খোক্‌চি’ পূজাৰ লগতো সহযোগী অনুষ্ঠান হিচাপে পালন কৰে। কাঠ বা বাঁহেৰে সাত থাক (খলপা) চিতাৰ দৰে সাজে। পূজাৰ শেষত ইয়াক পুৰি পেলায়। অগ্নি পূজাৰ আৰাধনাৰ গীত তলত যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ কৰা হ’ল।

“আগাৰাণী ছানা দে — এ আয়া

ব্ৰহ্মাণী ছানা দে — এ আয়া

নাঙি পূৰ্বানি আচাৰবানি বিচাৰবানি ৰায়,

চিঙি পালি প্ৰহৰিতাং, নাঙি চালাম চিঙি ৰায়।”

সৰলার্থ : হে আই অগ্নিদেৱী! মাতৃ স্বৰূপিনী! আমি প্ৰাচীন আচাৰ-নীতি সাৰোগত কৰি পৱিত্ৰ ঘিলা গুটিৰে মিহলি পৰিষ্কাৰ পানীৰে স্নান কৰি আহিছোঁ। আমি তোমাক সকলোৱে দেৱী জ্ঞান কৰি ভক্তি বিশ্বাসেৰে প্ৰণাম কৰি শ্ৰদ্ধাৰে অঞ্জলি যাচিছোঁ।

(ঙ) কোচা ৰাভাসকলৰ ৰুস্তুক-বাছেক পূজাৰ গীত :

কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰি জিলাত আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ উত্তৰ অঞ্চলত বাস কৰা কোচা ৰাভাসকলে গৃহদেৱী হিচাপে ৰুস্তুক আৰু বাছেক পূজা কৰে। এই পূজা কৰা হয় ভূত-প্ৰেত, বেমাৰ-আজাৰ, বিপদ-আপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ। তদুপৰি ধন-ধান কামনা কৰাও এই পূজাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। তেওঁলোকৰ ধাৰণা, ৰুস্তুক আৰু বাছেক বায়েক-ভনীয়েক। সেয়ে, একেলগে দুয়ো দেৱীকে পূজা কৰে। পূজাৰ সময়ত দেউৰীয়ে (পূজাৰী) তলত উদ্ধৃত স্তোত্ৰ উচ্চ সুৰে গাই দেৱীৰ আৰাধনা কৰে।

“হল জল জিনু’উ

হল জল জিনু’উ

সোনা নাগু নাবু’উ

হাতীৰাই ডাছাই

ঘোঁৰা বুউ তাছাই

হল জল জিনু'উ

হল জল জিনু'উ।" ইত্যাদি।

সৰলার্থ : হে আই ৰুস্তক, বাছেক। তোমালোক দুয়ো ঝাই-ভনী। হে ৰুস্তক। তোমাৰ কাৰণে সোণৰ ঘৰৰ বাবস্থা কৰিছোঁ। হে বাছেক। তোমাৰ কাৰণেও ৰূপৰ বাবস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰতি কৃপা আছেনে? হাতীৰ পিঠিত উঠি উভতি নাযাবা। ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠিও উভতি নাযাবা। হে ৰুস্তক হে বাছেক! আমাৰ প্ৰতি কৃপাপৰবশ হোৱা।

### (চ) গ্ৰিম্বুদাৰ গীত :

গ্ৰিম্বুদা (দাৰমাং) পূজা মাযতাৰি ৰাভাসকলৰ শাৰদীয় প্ৰধান উৎসৱ। ই প্ৰধানকৈ খেতি উৎসৱ। গ্ৰিম্বুদাৰ লগতে কেইবাটিও সহযোগী দেৱীৰ পূজা কৰা হয়। তাৰ ভিতৰত 'তুৰা লাক্ষী' শসাৰ ৰক্ষাকত্ৰী আৰু পোক-পৰুৱা নিবাৰণকাৰী দেৱী। 'লক্ষ্মী'ৰ পূজা মণ্ডপত পূজাৰ আগতে গাঁৱৰ প্ৰতিজনৰ খেতি পথাৰৰ ঘৰলৈ অহাৰ সময়ত প্ৰত্যেক ঘৰৰ অকুমাৰী ছোৱালীয়ে সেই মণ্ডপৰ পৰা এথোককৈ ধান নতুন 'কাম্বুং' কাপোৰেৰে বোকাচাও বান্ধি ঘৰলৈ লৈ আহে। সিহঁতৰ পিছে পিছে ৰাইজে তলত লিখা গীতটি গাই গাই নাচি-বাগি আহে।

ফৈ হাছিছা ফৈ কুৰিছা ফৈ

হি হি ওই।

ফৈ আছু, ফৈ শালি ফৈ

হি হি ওই।

ফৈ হাম্পা ফৈ মাই ফৈ

হি হি ওই।" ইত্যাদি।

সৰলার্থ : আহা ৰাইজ, আহা। আহা শালি, আহা। আহা আঙ আহা। আহা কঁপাহ আহা। আহা লক্ষ্মী আহা।

### (ছ) বেমাৰ-আজাৰ লগত জড়িত দেৱতাৰ পূজাৰ গীত :

ৰাভাসকলে অপায়-অমংগল আৰু বেমাৰ-আজাৰ লগতো বিভিন্ন দেৱতা-অপদেৱতা আদি জড়িত থকা বুলি বিশ্বাস কৰি তেওঁলোককো পূজা-সেৱা আগবঢ়ায়। তেনে কৰোঁতেও গীত-মাত পৰিবেশন কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে পৰিয়ালৰ কোনো মানুহৰ সন্ধ্যাৰ সময়ত সদায় জ্বৰ হৈ থাকিলে গৃহস্থৰ চোতালত এটি পূজা কৰা হয়। পূজাৰীয়ে তলৰ গীতফাকি স্তোত্ৰ আকাৰে উচ্চ সুৰে গায়।

অহো! খুঁছমি বাই জাদি

হানাহা বিছাই তইমেন?

কাৰাহা তইমেন?  
 কামাহা তইমেন?  
 খু'ছানতিনি হাদামি তইমেন?  
 খু'মানতিনি হাদামি তইমেন?  
 মেৰামতি ৰাইমেন  
 খু'ম্পাৰমতি ৰাইমেন  
 বামচি পিথাৰ ৰাইমেন  
 বাইচিদুৰি ৰাইমেন  
 ৰাবাদুৰি ৰাইমেন  
 বলিবো তুনুকা-বাদাবো তুনুকা।।

সৰলার্থ : হে সন্ধ্যাৰ দেৱতা! তুমি ক'ত আছা? ঠাণ্ডাত আছা নেকি? ওখ ঠাইত আছা নেকি? নামনি ঠাইত আছা নেকি? য'তেই নাথাকা কিয় মেৰা গছ লৈ, মালঞ্চি ফুল লৈ, পৱিত্ৰ চাউলৰ গুৰি লৈ, বলি-বিধান দি তোমাৰ পূজা কৰিছোঁ।

সাধাৰণতঃ অবিৰাম জ্বৰ, মূৰ আৰু সৰ্বশৰীৰ বিষ-বেদনা আদিৰ লক্ষণত 'ঝাকুৰা' বা 'বাক্ৰাবায়'ৰ পূজা কৰা হয়। ৰোগীৰ ঘৰৰ চোতালত কলগছ আৰু তাৰ বাকলিৰে ঘোঁৰাৰ আকৃতিৰে এটি প্ৰতিকৃতি তৈয়াৰ কৰা হয়। প্ৰধান দেউৰীয়ে এটা লাউ-টোকাৰী বজাই ভোক্তা আকাৰে উচ্চ গীতটি গায়, সহকাৰী দেউৰীজনে তাল বজাই যায়। গোটেই ৰাতি লানি নিচিগাকৈ গীত গায়। গাঁৱৰ সকলো মানুহে সেই ৰাতি উজাগৰে থাকিবলগীয়া হয়। ৰংদানি, মায়তাৰি ৰাভাসকলে এই ধৰণে পূজা কৰে। অন্যান্য ৰাভাসকলে এই পূজা কৰিলেও পৰিবেশন পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ।

### (জ) বীৰা খেলাৰ মন্ত্ৰ :

লোক বিশ্বাস মতে বীৰা এবিধ অপ-দেৱতা। বীৰাই মানুহৰ ঘৰত কাঠৰ টুকুৰা, শিল, মাটি আদিৰে দলিয়াই অত্যাচাৰ কৰে। কিছুমান হিংসাকুৰীয়া ওজাই তেওঁলোকৰ শত্ৰুৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ ওপৰত এনেধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিবলৈ নিজৰ পোহনীয়া বীৰাক নিয়োজিত কৰে। এই সময়ত মানুহজন বলিয়াৰ দৰে হৈ পলাই যাব খোজে। তেতিয়া এই বীৰাক পূজা দি মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা খেদিবলগীয়া হয়। এই বীৰা খেদা মন্ত্ৰবোৰকেই ওজাই উচ্চ সুৰে গীত আকাৰে গায়।

### (ঝ) কাতিৰ জন্ম বিবৰণক ধীত :

'কাতি' দেৱতাৰ পূজা পাতি ৰাভাৰ নাৰী সমাজৰ এটি জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান। ৰাভা জাতিৰ বিভিন্ন শাখাৰ নাৰীৰ সমাজত এই দেৱতাৰ পূজা কৰা বৰ্তমান দেখা যায়। এই পূজা কাতি মাহৰ শেষ তাৰিখে হয়। এই দেৱতাৰ পূজা বা আৰাধনা কৰিলে নিসন্তানে

পুত্র-কন্যা পায় আৰু স্বামীহীনাই স্বামী পায়। তদুপৰি ব্যক্তিগত অভীষ্পিত কামনা পূৰণ হয়। এই পূজাৰ গীত দুই ভাগত বিভক্ত (১) কাতিৰ জন্ম বিষয়ক আৰু আনটো (২) শৃংগাৰ বসাত্মক বা প্ৰেমলীলা বিষয়ক। কাতিৰ জন্ম বিষয়ক গীতবোৰ মতা মানুহে শুনাত কোনো বাধা নাই, কিন্তু শৃংগাৰ বসাত্মক গীতবোৰ একেবাৰে নিষিদ্ধ।

(এ) পাতিৰাভাসকলৰ ‘তুকুৰীয়া’ গীত :

‘তুকুৰীয়া’ নামৰ এজন বুঢ়াৰ কাহিনী এটাৰ আলমত গঢ়ি উঠা ধৰ্ম বিশ্বাসৰ এই ‘তুকুৰীয়া’ গীত। এই গীত-পদবিলাকৰ মাজতেই পাতি ৰাভাসকলৰ সমাজ জীৱনৰ এখন ছবি লুকাই আছে। গীতবোৰত শিৱ শক্তিৰ উপাসনাই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। ঘৰগোসাঁনীৰ সুতৰণ’ (আৱাহন) আৰু ‘বন্দনা’ গীতৰ নমুনা উল্লেখ কৰা হ’ল।

### সুতৰণ (আৱাহন)

হ’বকো হ’বকো কৰে গোসাঁনীৰে।  
 সবাকো মাতং পালা পালা  
 সবাকো যায় তাৰা  
 আহিবাও লাগে জাপ জাপ  
 যাবাকো লাগে জাপ জাপ  
 ঘৰ দেৱতী সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 সৰস্বতী সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 আই নাৰায়ণী সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 গুৰু গোসাঁই সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 ৰথৱালী সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 গুপনি সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 ন-বইনি সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 হেৰকা পেটা সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 লাঙা বুঢ়া সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 লাঙি বুঢ়ী সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 চন্দনা পুৰুষ সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 যজ্ঞ শাল সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 বগাই বুঢ়া সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 কাঁচাই ঝাইতী সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 চৰিখা-কামাখ্যা সবাকো গোসাঁনীৰে।  
 বুঢ়া গোসাঁই সবাকো গোসাঁনীৰে।

ধৰ্ম ৰাজা সবাকো গোসাঁনীৰে।

কৰ্ম ৰাজা সবাকো গোসাঁনীৰে।

### বন্দনা

সৰস্বতী মাতিলুং আই অ' আই

মোৰ আই এ, কিবা বুলি মাতিলুং

ধনপালা পাতিলুং

মোৰ আই গোসাঁনী এ হে।

তালতে আৰো খাতে

মাওনা সৰস্বতী এ হে।

বেণুতে আৰো খাতে

লাওতে আৰো খাতে।

মুখতে আৰো খাতে

গুঞ্জৰে ভোমোৰা আই এ।

এইদৰে 'সুতৰণ' কৰি 'বন্দনা' গীত গোৱাৰ পিছত 'লুহাই'-'কুহাই'ৰ স্তুতিত দেৱতাসকল সন্তুষ্ট হয় আৰু ঘৰ-গোসাঁনীয়ে আগে আহি পূজা খায় তাকে দেখি অন্য দেৱ-দেৱাসকলেও আহিবৰ বাবে হেতা-ওপৰা লগায়। তেতিয়া লুহাই-কুহাইয়ে আনন্দতে গীত গাই নাচিবলৈ ধৰে।

(বিতং অধায়নৰ বাবে 'হৰিমোহন সৰকাৰৰ 'তুকুৰীয়া গীত' দ্ৰষ্টব্য)

### বিবাহ-শ্ৰাদ্ধাদি সামাজিক অনুষ্ঠানৰ গীত

(ক) ৰংদানি ৰাভাৰ ফাৰগাণ্ঠিৰ গীত :

ৰাভাসকলে জন্মান্তৰবাদ স্বীকাৰ কৰে। ৰংদানি ৰাভাসকলে মৃত্যুৰ পিছত পোনপটীয়াকৈ মানুহ জন্ম পাবলৈ কামনা কৰে। সেয়ে মৃতকৰ ফাৰগাণ্ঠিৰ (আদ্যাশ্ৰাদ্ধ) দিনা মৃতকৰ আত্মাক সন্মোহন কৰি আত্মীয়-কুটুম্বসকলে কৰুণ সুৰে গীত গায়। গীতৰ কিছু অংশ তলত তুলি দিয়া হ'ল।

ফেনছা নাং নেম্কায়ে ৰাভানি নু কি জনম ৰাখু।

পানফাং-ছান জনম তাৰাখু, ফাৰি বাৰ ছয় ছানো।

তো হাংছিং জনম তাৰাখু, কায়তাং থতকায়ে ছানো

মাছু মিছি জনম তাৰাখু, কায়তাং হাল বায়নো।

চোং কাংকু জনম তাৰাখু, তো বিজান ছানো।

সৰলার্থ : পুনঃ তুমি সন্তান পৰিয়ালত জন্ম গ্ৰহণ কৰিবা।

গছ-গছনি ঘাঁহ বন হৈ জন্ম নলবা,  
 বনৰ জুয়ে গুৰি মাৰিব।  
 হাঁহ-কুকুৰা হৈ জন্ম নল'বা,  
 মানুহে মাৰি খাব।  
 গৰু-ম'হ হৈ জন্ম গ্ৰহণ নকৰিবা,  
 মানুহে হাল বাব।  
 পোক-পৰুৱা হৈও জন্মলাভ নকৰিবা,  
 চৰাইবোৰে খাব।

(খ) মায়তাবি ৰাভাসকলৰ তৰাংকাজিৰ গীত :

মায়তাবি ৰাভাসকলে বিশ্বাস কৰে যে মৃতকৰ আত্মা 'তৰাংকাজি' অনুষ্ঠান সমাধা নোহোৱালৈকে বৰাহৰূপী ভগৱানৰ লগত লীন হৈ থাকে। তাৰ পিছতহে কৰ্মফল অনুযায়ী জন্মান্তৰ ঘটে। সেয়ে ফাৰকান্তিৰ দিনা বাঁহৰ তমালেৰে এটা গাহৰি আৰু এটা বাঘৰ খাং তৈয়াৰ কৰা হয়। সমাজৰ দুজন মানুহে এই খাং পিন্ধে। গাহৰিৰ খাং পিন্ধা মানুহজন বাৰীৰ কোণত লুকাই থাকে আৰু বাঘৰ খাং পিন্ধা মানুহজনে তাক ধৰিবলৈ লুকাই থাকে। চোতালৰ মণ্ডপত মৃতকৰ আত্মাক অৰ্পণ কৰা সকলো বস্তু যতনাই থোৱা হয়। তাৰ পিছত মৃতকৰ ভাগিনীয়েকজনীয়ে মৃতকক গীতৰ সুৰেৰে চিঞৰি চিঞৰি মাতিবলৈ ধৰে—

“ফই ফই খাছি আতানা  
 এনচোক ছানি তামান তাকি তোৱা  
 নাঙো মাছা কাক্কাই, মাধা কাক্কাই  
 লক্ৰা কাক্কাই ফই ফই ফই—”

সৰলার্থ : আহা, আহা খাহী গাহৰি। কিয় ইমান পলম কৰি আছ। তোমাক বাঘে খায়, ভালুকে খায়, লক্ৰা (কুকুৰনেচীয়া বাঘ) খায়। সোনকালে আহি তোমাক দিয়া ভোজনখিনি খাই যোৱা। আহা, আহা, আহা

মাত শুনিলেই গাহৰিৰ খাং পিন্ধা মানুহজন গাহৰিৰ দৰে খোজ কাঢ়ি আহিবলৈ ধৰে। বাটত বাঘৰ খাং পিন্ধা মানুহজনৰ লগত কৃত্ৰিম যুঁজ হয়। যুঁজত বাঘৰ খাং পিন্ধা মানুহজন হাবি পলাই যায়, আৰু গাহৰিৰ খাং পিন্ধা মানুহজনে চোতালৰ মণ্ডপলৈ আহি মৃতকৰ আত্মাৰ কাৰণে সজাই ৰখা প্ৰত্যেকটো পাত্ৰ স্পৰ্শ কৰি যায়।

(গ) দাহৰি ৰাভাসকলৰ ডবঙাৰ গীত :

দাহৰি ৰাভাসকলো পুনৰ্জন্ম বিশ্বাসী। ভেৰ্তলোকেও মৃত্যুৰ পিছত মানুহ জন্ম গ্ৰহণ কৰা বাচ্চা নকৰে। সেয়েহে ডবঙাৰ (আদ্যাত্ম) দিনা মৃতকৰ আত্মাক সন্মোহন কৰি

জ্ঞাতি-কুটুম্বসকলে সমস্বৰে গায়—

“অ’ বাবাৰে, ক’ত গেলিৰে আমাক এৰিয়া বাবা  
ক’ত গেলিৰে আমাক ছৰিয়া বাবা  
নিজৰ হাতে ভাজিলং ভাজিলং বাবা  
খাইয়া যা খাইয়া যা বাবা—”

+ + +

“অ’ বাবাৰে, বাগে ছইয়া নলবি নলবি জনম  
ঝাপ পাৰেয়া মাৰিব মাৰিব তোক।  
ছুৰাৰ ছইয়া নলবি নলবি জনম,  
জাল পাৰেয়া মাৰিব মাৰিব তোক।  
চৰে ছইয়া নলবি নলবি জনম,  
গুটী আহিলে মাৰিব মাৰিব তোক।”

মানুহ জন্ম নাপাই অনা জন্ম পালেও তেওঁলোকে কামনা কৰে সাক্ষাত পৰিচয় আৰু যোগসূত্ৰ—

“গুণ্ড ছইয়া দিবিৰে মোকে দেখা,  
চাৰুক ছইয়া কবিৰে মোকে কাথা।  
তৰমুচি ছইয়াৰে খুজিবি খুজিবি পানী,  
বাটি ডৰাইয়া দিমৰে তোক আনি।”

(ঘ) দাহৰি ৰাভাসকলৰ তৰঙাত ভূত-প্ৰেতাৰি খেদা গীত :

দাহৰি ৰাভাসকলে তৰঙাৰ (আদ্যশ্ৰাদ্ধ) পিছতো মৃতকৰ ঘৰৰ পৰিবেশৰ কোনো ঠাইত শ্মশানৰ ভূত-প্ৰেতাৰি লুকাই থাকে বুলি সন্দেহ কৰে। সেয়েহে শ্ৰাদ্ধৰ কাম সমাপন হৈ যোৱাৰ পিছতো সমাজৰ প্ৰত্যেক মানুহে গৃহস্থৰ প্ৰত্যেক চাল-বেৰ, বাৰীৰ গছ-গছনি, খেৰ-পুজি আদিত মাৰি বা লাঠিৰে কোবাই কোবাই ভীষণ শব্দ কৰে, যাতে কোনো ঠাইত লুকাই থকা ভূত-প্ৰেতাৰি ভয়তে পলাই যায় আৰু লগে লগে তলৰ গীতফাকি উচ্চ সুৰে গাই ভীষণ কোঢ়াল লগায়।

“হিউ হিউ তয় খালিছা (ভাই). ময় খালিছা

একটা বিলৰ মাছ,

তয় মৰিলে মই মৰিলে

কোমৰত ধৰিয়া নাচ।”

(ঙ) কোচা ৰাভাসকলৰ শ্ৰাদ্ধৰ গীত :

কোচা ৰাভাসকলেও আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনা মৃতকৰ আত্মাক মায়াচকো (ভাত-আজ্ঞা) অৰ্পণ



কবি উচ্চ স্বরে গীতৰ আকাৰে এইদৰে গায়—

“লেম্মতে লমাইমুন লায়িতানা না না,

চংমতে চঙাই তানা—

নুংনি হতং তেনে মুনা দাঙা না দাঙাইচাং”

সৰ্ৱলার্থ : তোমাৰ জেঠায়েৰাই ৰাখি-বাড়ি তোমাক খাবলৈ দিছে। তোমাৰ মুখত  
কচি হয়নে নহয় নাজানো খোৱা।

(চ) পাতি ৰাভাসকলৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ গীত :

(১) ঘট বঙোৱা গীত (আলপনাৰ গীত) :

পাঞ্চ বৈৰাগী ঘট ৰঙায় শাৰী,

চক্ৰবাকে উখৰিলা কৃষ্ণ লীলা হৰি।

আকাশত মাৰি নিলা গলে চেপি ধৰি,

হাটু পাৰে, ৰিঙো পাৰে, ফুৰে বজ্জ নাদে।

সোণাৰ ঘুঘুৰা ছয় কংকালতে ৰাজে,

কত ক্ষণে পাম বাছা, পুত্ৰ দামোদৰে।

চলে হানি তুলি তুলি, দেখাইলা মাওকে,

ভাঙিল বিৰিখৰ ডাল উমুকি জুমুকি।

(২) দৰা-কইনাৰ স্নান কৰাবলৈ পানী তোলা গীত :

হৰিহে যমুণাৰ পাৰ বাই,

হৰিহে গায়নে বজ্জালে,

আয়তী জোকাৰ পাৰাহে।

হৰিহে তেল-সেন্দূৰ থুৰি,

হৰিহে জলদি নমস্কাৰ কৰিহে,

হৰিহে যশোদা সুন্দৰী,

হৰিহে জলে দিলা ভৰি,

হৰিহে কাটাৰি কাটা পানী।

(৩) মাথা চুছ (মূৰ কণিওৱা) গীত :

পাৰি আনিলুং পকা জাম,

পাৰি আনিলুং পকা বেল,

নাউ বাপুৰ মাথা চুছে,

লাগে গোন্ধ তেল।

এইদৰে দৰা-কইনাক স্নান কৰোৱা, বেহুলা-লক্ষিমৰ, ৰাম-কৃষ্ণ, শীতা-সাবিত্ৰী, লক্ষ্মী-  
সৰস্বতী আদিৰ সৈতে দৰা-কইনাৰ তুলনা, লগত গাঁঠি নিয়া, মূৰ চাউল চটিওৱা, পাশা

খেলোৱা, দৰাৰ ঘৰলৈ কইনাৰ যাত্ৰাদিৰ বিধে বিধে দীঘলীয়া গীত নামতীসকলে গায়। তদুপৰি ছোৱালীবিলাকেও দৰা-কইনাক উদ্দেশ্য কৰি নানান ঠাট্টা-মস্কৰাৰ বিয়া নাম গাই উপস্থিত সমজুৱাৰ মনোৰঞ্জন কৰে। কলেবৰ বৃদ্ধিৰ বাবে এইবোৰ গীতৰ নমুনা উল্লেখ কৰা সম্ভৱপৰ নহ'ল। এইবোৰ গৱেষণা সাপেক্ষ।

### প্ৰেম আৰু আসক্তিৰ গীত

মায়তাৰি ৰাভাসকলৰ মাজত কিছুমান প্ৰেম আৰু আসক্তিৰ গীত পোৱা যায়। এইবোৰৰ সৰহভাগেতে প্ৰতিধ্বনিত হৈছে— অবিবাহিত যুৱক-যুৱতীৰ পৰস্পৰৰ যৌন মিলনৰ বাবে অন্তৰৰ আকৃতি। কিছুমানত ব্যক্ত হৈছে স্বামী-স্ত্ৰীৰ অভিমানজনিত প্ৰেমৰ প্ৰতিফলন। কিছুমানত জীৱন্ত হৈ উঠিছে নাৰীৰ বিৰহ-বেদনাজনিত মনৰ ক্ষোভ আৰু কিছুমানত প্ৰকাশ পাইছে ভিনীহিয়েক খুলখালীয়েকৰ সম্বন্ধৰ মাজত থকা সৰল বা গোপন আসক্তিজনিত প্ৰেমৰ গভীৰ অনুৰাগ। ইয়াৰে সৰহভাগ গীত তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা ধৰ্মীয় বা কৰ্ম-কাণ্ডমূলক অনুষ্ঠানৰ ভিতৰুৱা, ব্যক্তিগত অনুভূতিৰ প্ৰতিফলন নহয়।

(ক) ৰায়খো এককায় চায় (ছাখাৰ) :

ৰায়খো পূজাত 'ৰায়খো এককায়' গীত অবিবাহিত ডেকা-গাভৰুসকলে পৰিবেশন কৰে। তেওঁলোকৰ ধৰ্ম কিস্বা বিশ্বাসমতে বসুমতী আৰু কোনো অজানা পুৰুষৰ যৌন মিলনতহে পৃথিৱীত জন্ম শক্তিৰ বিকাশ হৈছে। এই সৃষ্টি কৰ্মনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই তেওঁলোকেও এই উৎসৱত ডেকা-গাভৰুৰ প্ৰণয়মূলক নৃত্য-গীত পৰিবেশনৰ দ্বাৰা, যৌন মিলনৰ এটি অনুভূতি যোগাবলৈ বসুমতীক ইংগিত দিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ খেতি পথাৰ শস্যৰে নদন-বদন হয়। বিবাহিত কোনো মতা-তিৰোতাই এই নৃত্য-গীতত অংশ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, এনেকি শ্ৰোতাও হ'ব নোৱাৰে। এই নৃত্য-গীত ওৰে ৰাতি পৰিবেশন কৰা হয়। ডেকা বা গাভৰুৰ যিকোনো দলৰ নায়ক বা নায়িকা নৃত্য-গীতত পৰাজিত হ'বলগা হ'লে বাধ্যতামূলকভাৱে সিদিনাই তাৰ প্ৰতি দ্বন্দ্বী নায়িকা বা নায়কে সামাজিকভাৱে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব লাগে। তদুপৰি আন কোনো ডেকা-গাভৰুৰ মাজতো এই প্ৰণয় ভাব জন্মিলে সিহঁতৰ মিলন হোৱাত কোনো বাধা নাই। বৰং এই দাম্পত্য মিলনক পবিত্ৰ মিলন বুলিহে ধৰি লোৱা হয়। এই গীতৰ নমুনা কেইটিমান তলত উল্লেখ কৰা হ'ল—

গাভৰুসল : “আলি আলি বেৰালি আলি চিনাজোক

চিনেনা নাচিনে ছালে,

বাতাপাৰা লোকৰে বাতাপাৰা লোক (হৰছে, হৰছে)

ছাৰা হুচু দুৰাইবা, দয় ফাজল ডংচা,

আতা ৰায়খো, জয়বা ছালে,

মুকবাবকায়ো ভংচাবে মুকবাবকায়ো ভংচা।”

সৰলার্থ : আলিয়েদি খোজ কাটোঁতে চিনাজোক পোৱা যায়। হে বন্ধু, চিনি পোৱানে নোপোৱা? আমি বাতাপাৰাৰ গাভৰু। পাহাৰে পাহাৰে ঘূৰি ফুৰিও অমৰা টেঙাৰ গছ এডালকে দেখা নাপালোঁ। (হয়, হয়) এনেকি এই বায়খো পূজালৈ আহিও পছন্দ হোৱা বন্ধু এজনকো দেখা নাপালোঁ।

ডেকাদল : আঙান তোৱা।”

সৰলার্থ : ময়ে আছে দেখোন?

গাভৰুদল : “মায় ববং বাকায়বে, চাক বৰেং বৰেং  
চাক বৰেং বৰেং

চিঙি মুকবাববাকায় বে ছালে। নুখাং বৰেং বৰেং। (হৰঁছে, হৰঁছে)

সৰলার্থ : ধানৰ জন্ম নহওঁতে পাতবোৰ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া। হে বন্ধু! আমাৰ পছন্দ হোৱা মানুহজনৰ মুখখনো তদ্রূপ ধুনীয়া। (হয়, হয়)

ডেকাদল : “আতো তেমো আতো ববায়নো,  
মনে বিবাচাবে, মনে বিবাচা,  
নাৰং পেকে, ছাথাৰ তেমো ছালে  
মনে বিবাচাবে, মনে বিবাচা। (হৰঁছে, হৰঁছে)।”

সৰলার্থ : কি কম, কি নকম, তোমাক ক'বলৈ কথা মনত নপৰে আৰু তোমাৰ লগত গাবলৈও গীত মনত নপৰে। (হয়, হয়)

গাভৰুদল : “দুতি বা লেমা-জেমা, থো চিবা নায়,  
মুকখানি চতৰ বতৰ ছালে ছালে  
টেকা বা নায়ৰে, টেকা বা নায়।”

সৰলার্থ : গামোচাখন দীঘল ওলমি পৰা। কিন্তু ঘৰত চুৰি জ্বলাবলৈ শলিতা এডালিও নাই। মুখখনহে কেবল কথা চহকী। টকা-পইচা কিন্তু নাই।

ডেকাদল : “লামদানি পচো মুনকায়,  
চিমে আছা খাৰচাবে, চিমে আছা খাৰচা,  
নাৰং দৰায় তংবা না ছালে চিমে আছা খাৰচা। (হৰঁছে, হৰঁছে)।”

সৰলার্থ : ভৈয়ামত থকা পকা আম খাবলৈ আশা নকৰাৰ দৰে তোমালোকৰ দৰে গাভৰুকো পাবলৈ আৰু আমি আশা নকৰোঁ (হয়, হয়)।

\* \* \* \* \*

(খ) বদোনি বাঁতাৰ ভিনিহি-মুলপালী সন্মোখনবৃত্ত গীতৰ নক্সা :

গাভৰুদল : “পাজাৰ বক্কাৰ কানে নামে, চাঙো তোৱা চামে

- অ' ছোনা গিমিকায় বিছি তোৱা নামে?  
তোৱা দংবে নাঙি চাংবা, ছোনা মুকবাৰকায়,  
ছোনা দৰায় অ' দঙো কানি চিঙা মান্দায়?  
সৰলার্থ : অ' ভিনিহি, তোমাৰ স্বভাৱ নুবুজিলো আজি,  
কাৰবাবে আছা ভিনিহি শুৱনিকৈ সাজি?  
আছে বোধহয় তোমাৰ ভিনীহি কোনোবা এজন  
মৰমৰ গাভৰু তোমাৰ কোননো সিজনী?  
ডেকাদল : “চিমে কাইয়ান নেমচাৰে, তংচা মুকবাৰকায়,  
জিৱা-বাৱা তোৱা চিঙি, চিমে ‘মাজাৰ’ বাৰায়  
আছাৰ মাছি ৰাংফাকায়, ঢলবকি নুকজো,  
বায়খো হাদামিছে বান্দায়, নাৰঙি মুখাং নুকজো।”  
সৰলার্থ : আমি কুৎসিৎ মানুহ, হায়, নহওঁ দেখনিয়াৰ,  
পিতা-মাতা আছে আমাৰ, বাৰায় ‘মাজাৰ’।  
আহাৰ মাহৰ বৰষুণৰ দেখিলো ঢলপানী,  
বায়খো পূজাত দেখিলোঁ চেনাই তোমাৰ মুখখনি।  
গাভৰুদল : “হাজাৰ গান্দা, ৰাংগ্ৰে আফে তং গান্দা দংচা  
মুকবাৰকায়ো মানচা দংবে মুনি শান্তি তংচা।”  
সৰলার্থ : চল্ল বিনে হাজাৰ তৰাই কিবা শোভা পায়?  
চকুত লগা-জনৰ বিনে শান্তি নাই।  
ডেকা দল : “তুখুৰ মান্দায় মিলে পুৰে,  
কাৰাং তোৱা ক্ৰিঙে।  
দুখী হাংছিং ছিম্‌কায় চাতালি,  
বি'ৰে তোৱা ক্ৰিঙে।”  
সৰলার্থ : কপৌটিয়ে কশ দিয়ে উৰি আকাশত  
হাঁহটিয়ে দেখি থাকে জেকা চোতালত।  
হায় বাঁক্কে! তুমি কপৌ দূৰ আকাশৰ,  
হাঁহটিয়ে মই বাঁক্কে, জেকা চোতালৰ।

\* \* \* \* \*

(গ) দাহৰি ৰাভাৰ প্ৰশয়মূলক গীত :

দাহৰি ৰাভাসকলৰ তৰঙাত (শ্ৰাদ্ধত) অবিবাহিত ডেকা-গাভৰুসকলে প্ৰশয়মূলক  
নৃত্য-গীত পৰিবেশন কৰে। এনেবোৰ গীতৰ মাজেৰে তেওঁলোকে মৃত আৰু স্বাধীনভাৱে

যৌৱনৰ অনুভূতি দিবলৈ সুবিধা পায়। লগতে এটি হাস্যমধুৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি সমজুৱাৰ চিন্তা বিনোদন কৰে। বিবাহিতা মতা-তিৰোতাই এই নৃত্যগীতত অংশ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলেও শ্ৰোতা হোৱাত কোনো বাধা নাই। এনে গীতৰ নমুনা তলত উদ্ধৃত কৰা হ'ল।

ডেকাদল : ঝাকে উৰে, ঝাকে, পৰে কাণ কৰালী ছাৰুক  
কাপোৰতে বান্দিয়া দিয়া মন ভুলানী দাৰুক।

গাভৰুদল : ছোটপাৰা ডাঙৰ হলং আয়া নিদিলে বিয়া,  
ও বাবাও নিদিলে বিয়া,  
দাৰুক নালাগে নালাগে ভাই, যাম ময় যাচিয়া।

ডেকাদল : কালাই খাওয়া ছগৰা, লেটু ভঙৰা,  
জোৰ হাঞ্চা পিন্দাগো, মোৰহে বখৰা।  
অ' ঝাৰে ঝাৰে বেৰালং বাৰো পাগলা,  
ময় মন খাৱা গো ছালী মুক চাকাল।

গাভৰুদল : ঢাক বাজায় ঢাকুৱা, ঢাকৰ ৰচকে নাই,  
ওই বাজি দিয়াৰে বাই, কিয় আমাক ভুলাবা চায়।

\* \* \* \* \*

(ঘ) কোচা ৰাভাসকলৰ বাংগমূলক গীতৰ মাজেৰে কোচা ৰাভাৰ ডেকা-গাভৰুৰ মাজত আকৰ্ষণ প্ৰকাশিত হয়। কঠোৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো বিভিন্ন বাংগ গীতৰ মাধ্যমেৰেই তেওঁলোকে জীৱনৰ আনন্দ উপভোগ কৰে। তেনে গীতৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হ'ল।

ডেকাদল : উই আনাও গাগৰাইজু  
কু'মলু' কাপ্‌চা  
কু'মতাং কাপ্‌চাজু  
উই আনাও মছল লংজু  
চাং লানা নু'ঙো নে আনাও।"

সৰলার্থ : অ' মোৰ মৰমৰ ভনিটী  
তুমি ভাল শিপিনী নোহোৱা  
তুমি নাজনা কেনেকৈ চলিব লাগে,  
নাইবা প্ৰিয়জনক কেনেকৈ চলাব লাগে।  
তোমাক কোনেও বিয়া নকৰাব।

তেতিয়া গাভৰুসকলেও তাৰ যথায়থ উত্তৰ দিয়ে

## কাহিনী গীত

ৰাভাসকলৰ মাজত কিম্বদন্তী আৰু অন্যান্য কাহিনী সম্বলিত ভালেমান গীত আছে, তাৰে কিছুমান নমুনা তলত তুলি ধৰা হ'ল—

(ক) নলুৱা-চলুৱাৰ গীত :

ৰাভাসকলৰ মতে নলুৱা-চলুৱা নামৰ দুই ভাই-ককায়েই তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ। তেওঁলোকৰ দলটোৱে পোনপ্ৰথমে নানা ঘাত-প্ৰতিঘাত, বিপদ-আপদ অতিক্ৰম কৰি বৰ্তমানৰ বাসভূমিলৈ প্ৰব্ৰজন কৰি আহিছিল। এই ঠাইত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰাৰ পিছত নলুৱা-চলুৱাই গীতৰ আকাৰে তেওঁলোকৰ অতীত জীৱনৰ স্মৃতি বিজড়িত দুখৰ কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছিল। এতিয়াও এই কাহিনী-গীত ৰংদানি মায়তাৰি ৰাভাসকলৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছে। তাৰে এফাকি উল্লেখ কৰা হ'ল—

“চিগিৰি-নিগিৰি পাণ্ডে, ৰুংমান্দি, চোংমান্দি প্ৰোঙে  
চান্দাৰাতা নুকচাবায়, মাছু মাথায় বংচাবায়,  
তো-বাক নুকচাবায়, হাচু হাজেক পাণ্ডে ৰিবানতা।”

সৰল্যাৰ্থ : ইকৰা, নল-খাগৰিৰ বোজাৰে ভুৰ সাজি  
কিমান যে নদ-নদীৰে উটি ভাহি আহিছে  
কিমান যে জোন, বেলি, তৰাৰ পোহৰ নোপোবা  
ঠাই অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ, কিমান যে পৰ্বত  
পাহাৰ বগাই বগাই বাট কুৰি বাই আহিছোঁ।  
সেয়ে এতিয়া ক্লান্ত হৈ গৰিছোঁ।

(খ) মায়তাৰি ৰাভাসকলৰ দদান গীত (হয়মাক) :

ৰাভাসকলে এতিয়াও ‘দদান’ক তেওঁলোকৰ আদি ৰজা (দলপতি) বুলি ভাবে। কাহিনীমতে দদানৰ সমূহ প্ৰজাই শান্তিৰে বসবাস কৰিছিল। ৰাভাসকলৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰব্ৰজন হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন খেল অচিনাকি হৈ পৰাত তেওঁলোকেৰেই বংশধৰ ‘চামক্ৰোং’ আৰু ‘বাংক্ৰোং’ ৰজাই উভয়ে চক্ৰান্ত কৰি দদান ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি ছাৰখাৰ কৰে। দদানৰ কাহিনী-গীতত এই সকলো মৰ্মস্তুদ ঘটনা পৰিস্ফুট হৈ আছে। এই কাহিনী-গীত ৰংদানি, মায়তাৰি ৰাভাসকলৰ মাজত সংৰক্ষিত হৈ আছে। তাৰে এফাকি তলত উল্লেখ কৰা হ'ল—

“আতো তেমা জোৰাইজো চামক্ৰোং ৰাজা,  
আতো তেমা জোৰাইজো বাংক্ৰোং ৰাজা।  
উয়ান দদানি জ্বকাই-কংকাই নাইয়ান চামক্ৰোং ৰাজা,  
উয়ান দদানি জ্বকাই-কংকাই নাইয়ান বাংক্ৰোং ৰাজা।

উয়ান উনা নাকাৰে চামক্ৰোং ৰাজা,  
 উয়ান কাকায়নি দংজি হাইনিপাৰা মাংছাইমুং বাংক্ৰোং ৰাজা।  
 উয়ান একোৰা বুদ্ধি অলংকাৰ খাৰিমুং চামক্ৰোং ৰাজা,  
 উয়ান একোৰা বুদ্ধি বাকৰচাৰি বুদ্ধি অলংকাৰ খাৰিমুং বাংক্ৰোং ৰাজা।  
 আতা বেথ্ৰে ভঙুৱা চামক্ৰোং ৰাজা,  
 আতা বেথ্ৰে চাঙুৱা বাংক্ৰোং ৰাজা।”

সৰলার্থ : হে চামক্ৰোং ৰাজা! হে বাংক্ৰোং ৰাজা,  
 কি কথাত পাক লগালা, কি কথাত বান্ধ লগালা।  
 সুখৰে খাই থকা, শুই থকা দেখি  
 কোনো কথাত দদানক জগৰ লগালা।  
 কোন অৰণ্যৰ ধুমুহাৰ ৰজা হে চামক্ৰোং ৰাজা,  
 কি বুদ্ধিৰ দ্বাৰা হে বাংক্ৰোং ৰাজা  
 দদানক জ্ঞাতি-কুটুম্ব সংহাৰি  
 ৰণচালি ধৰিলা আজি।  
 ৰজাক খেদি নিজ জ্ঞাতি-কুটুম্বসকল,  
 ঘন-ঘোৰ ৰাতি  
 বান্ধি নিয়া ধৰি নিয়া স্বৰাজ্য বুলি।  
 হায়! তুমি বৰ কৌশলী চামক্ৰোং ৰাজা,  
 হায়! তুমি বৰ চক্ৰান্তকাৰী বাংক্ৰোং ৰাজা।

\* \* \* \* \*

(গ) দাহৰি ৰাভাৰ ৰন্দনা-চন্দনাৰ গীত :

দাহৰি ৰাভাসকলৰ মাজত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থকা ৰন্দনা-চন্দনাৰ কাহিনী অতি  
 সকলৰণ। ই বিয়োগান্ত কাহিনী। এই কাহিনীক ভিত্তি কৰি এতিয়াও তেওঁলোকে কলৰণ  
 সুৰেৰে গীত গায়। এটি উদাহৰণ উল্লেখ কৰা হ’ল—

“অ’ ৰন্দনা ও—অ চন্দনা ও  
 অ নাৰং কি জোৰা ৰায়ে  
 বিছিনা নিলি নিছুমনি ও—  
 ৰাখাতে প্ৰোঙে প্ৰোঙে ৰেংজো।”

সৰলার্থ : হেৰা ৰন্দনা! হেৰা চন্দনা! তোমালোক দুয়ো কুকুৰ দুটা লগত লৈ  
 নিজৰ নিজৰ ঘৈণীয়েবাইভক (নিলি-নিছুমনি) নিৰাশ্ৰয়া কৰি থৈ ক’লৈ যাবলৈ ওলাইছা?

## ৰং-ৰংইচৰ গীত

(ক) পাতিৰাভাৰ বহুৰঙী গীত :

বহুৰঙী বা বগেজাৰী গীতবোৰ মতা-তিৰোতাৰ মাজৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণসূচক ধেমেলীয়া গীত। আজিকালি বিভিন্ন উপলক্ষ্যত ডেকা-গাভৰুৱেও এই গীত গায় যদিও এইবোৰ মূলতে ডেকা-গাভৰুৰ প্ৰণয়মূলক গীত নাছিল। আগতে এইবোৰ গীত বুঢ়-বুঢ়ী আৰু বয়সীয়া মতা-তিৰোতাইহে গাইছিল। যেতিয়া জীয়েকক বিয়া দিছিল, তাইৰ মাক-বাপেকে নতুন বিয়ে-বিয়েনীৰ ঘৰলৈ আহি মদ ভাত খাইছিল। মদৰ মিঠা ৰাগীত উৎফুল্ল হৈ পৰম্পৰে চিন্তা বিনোদনৰ বাবে এই গীতবোৰ গাই আনন্দ উপভোগ কৰিছিল। বিহু আদি ৰং-ৰংইচৰ অনুষ্ঠানতো এনে গীত গোৱা হৈছিল। এই গীতবোৰৰ যোগেদি কোনো ব্যক্তিগত আসক্তি বা প্ৰেমৰ উন্মেষ ঘটা নাছিল ই আছিল আনন্দ-ৰগৰ গীতহে। যিয়েই নহওক কিয়, এই গীতবোৰ স্ত্ৰী-পুৰুষৰ গাত থকা বিবিধ বিসংগতি আৰু দুৰ্বলতাৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি গোৱা ব্যংগ গীত আৰু কৌতুক ৰসেৰে ৰসাল। এই গীতবোৰে অশিক্ষিত ৰাভাসকলৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু ৰচনা শক্তিৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰে। সাধাৰণতঃ এই গীতবোৰ পাতি ৰাভাসকলৰ মাজত পোৱা যায়। তাৰেই নমুনা কিছুমান তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।

নহয়না কিতো বিয়ানী, গোৰা মদকে,  
এক জোঙা গোৰা হল, আৰো জোঙা খুজে।

তাঁতেৰ খুঁটা পুতংৰে, তাঁতেৰ খুঁটা পুতং,  
আমাৰ বিয়ানী মাছক যায় ঘৰ বান্দি থং।

গাছ কাটং, নাকাটং গাছ বেকোৰা,  
নাচিবাকো নাজানং চোতাল বেকোৰা।

খেৰৰে পুজিৰে, 'খেৰৰে পুজি,  
বুঢ়া-বুঢ়ী গল্প কৰে, পালাবাৰে বুধি।

দুৱাব হেকং হেকংৰে, দুৱাৰ হেকং হেকং,  
দুপৰখনি মিলি চালে, আৰো জোঙা দেখং।

লুউ পাত ধাপা ধাপা, মিঠা নালাগে,  
সোণ হেনা ৰেটিটাক জাঙই নালাগে।

বেং কান্দে তৰোৱত চাপৰা মাটিৰ তলত,  
ভাতাৰ গিছে দিশপুৰন্ত ডিৰী কান্দে স্বৰত।



(খ) লাখৰ গীত :

‘লাখৰ’ শব্দৰ অৰ্থ গৰখীয়া। পাতি, বিটলীয়া আৰু দাহৰি ৰাভাসকলৰ মাজত ‘লাখৰ গীত’ পোৱা যায়। সাধাৰণতে এই গীতবোৰ কম বয়সীয়া চেঙেলীয়া ডেকা ল’ৰাবিলাকেহে গায়, বিবাহিত বা পূৰ্ণ বয়সৰ ডেকাই এই গীত নাগায়। এই গীতৰ লগত ২/৩ ফুট দীঘল দেওবাঁহৰ কেৱল দুটা বিজ্জাযুক্ত বাঁহীৰ সুৰ সংযত কৰা হয়। ডেকা ল’ৰাবিলাকে গৰু চৰাবলৈ হাবিলৈ যায় আৰু ইজনে সিজনক আক্ৰমণ কৰি কৰি এই গীতবোৰ গায়। এই গীতবোৰত পৰিহাস আৰু কৌতুকপ্ৰিয়তাৰ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ডেকা ল’ৰাবিলাকে নিজস্ব সৃজনী শক্তিৰ দ্বাৰা এই গীতবোৰ গোৱাৰ বাবে সেইবোৰত তৰলসুলভ চিন্তাধাৰাৰে প্ৰাধান্য পৰিলক্ষিত হয়। তলত কেইটিমান গীতৰ নমুনা দাঙি ধৰা হ’ল।

(১) পানী পৰে চিপুৰ-চাপাৰ

নাই পাৰাং ঘুমি

তোৰ বাইক নাই পাং

নুবুলিবি ভিনী।

(২) নাক চিলকি উৰাং-ফাৰাং

তলৰ পাংখা লেখং

হাতৰ শাংকা গলাৰ মণি

তিৰী হেনা দেখং।

(৩) হাতী কান্দে কুৰুং-কাৰাং

ভৈছ কান্দে দলত,

তোৰ বইনী বহি আছে

ভুলকা বাঁশৰ তলত।

(৪) বাং বাং নলী টাং

মাটি খুন্দে গুই,

তোৰ বইনী মৰি গিছে

কায় দিব জুই।

(৫) গৰু মিল, গৰু মিল লাখৰ,

অ’ লাখৰ তোলা গৰু মেনা

কিসেৰ বাবে কান্দে ময়না।

অ’ লাখৰ জংগলে লুকায়া ও লাখৰ

অ’ বাং আৰো নলী টাং,

তোলা গৰু ৰাখত সোমায় বে লাখৰ।

\* \* \* \* \*

## কৰ্ম গীতি

(ক) কৃষিৰ লগত জড়িত গীত :

ৰাভাসকল কৃষিজীৱী। পথাৰৰ শস্যৰ খেতি আৰু তাৰ লগত জড়িত জীৱনেই হৈছে ৰাভাসকলৰ মূল সংসাৰ। আভিজাত্য, ধন-দৌলত ৰাভাসকলৰ বিশেষ কাম্য নহয়। সহজ-সৰল চহা জীৱনৰ সৰ্বাধিক প্ৰিয় বস্তু হ'ল পথাৰ আৰু তাৰ নদন-বদন শস্য। কৃষিক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাভা সমাজত প্ৰচলিত কিছুমান গীত পোৱা যায়। যেনে—

‘ইয়ান চিঙি চাৰ্পাক, ইয়ান চিঙি চাৰ্পাক,  
পাথাৰিনি মায় নাৰি, ইয়ান চিঙি চাৰ্পাক,  
পাটা হায়নি পাটা নাৰি, ইয়ান চিঙি চাৰ্পাক,  
হিৰি হিৰি থিছিল ৰাম্পাৰ  
চাক তমোতে ৰেঙা,  
চিকুৰ চিকুৰ নুকে কাকায়  
চিঙি খাপাক থিছিল মাও  
চিঙি খাপাক থিছিল।’

সৰলার্থ : এই পথাৰৰ কোমল ধান, এয়ে আমাৰ প্ৰাণ, এই পথাৰৰ কোমল মৰাপাট, এয়ে আমাৰ প্ৰাণ।

ৰিৰ্ ৰিৰ্ বতাহে কেনে টৌ তুলি যায়,  
নিমজ-চিকুণ ৰূপত আমাৰ  
প্ৰাণ পৰশি যায়, কেনে জুৰ পেলায়।  
কৃষকৰ সন্তান আমি পথাৰতে থাকিম জীয়াই।

(খ) মদ-প্ৰস্তুতিৰ গীত :

প্ৰায় প্ৰতিটো জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকাৰ দৰে ৰাভাসকলৰ মাজতো সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় জীৱনৰ সংগস্বৰূপ লাওপানী বা মদৰ প্ৰচলন পৰম্পৰাগত। তেওঁলোকৰ বিশ্বাসমতে মদ ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত পানীয়। সেয়ে মদ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিশেষ সতৰ্কতা অবলম্বন কৰিবলগা হয়—বাখৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰা মদৰ ভাতত বাখৰ সনা, জোঙাত ভৰোৱা আৰু সংৰক্ষণ কৰালৈকে। সেয়ে মদ প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত প্ৰস্তুতকাৰীয়ে সংৰক্ষণৰ কাৰণে কেইটিমান গীত গাইছিল। সাম্প্ৰদায়িকতা: মহিলাইহে বাখৰ আৰু মদ প্ৰস্তুত কৰে। বৰ্তমানে খোৱা মদ প্ৰস্তুতিৰ সময়ত নাগালেণ্ড-দেব-দেৱীক অৰ্পণ কৰা মদ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ গীত গায়। যাতে আপদীয়া চৰাই-চিৰিকৃতি, পোক-পৰুৱা আৰু ভূত-প্ৰেত আদিয়ে মদৰ কলহটো (জোঙা) নষ্ট কৰিব নোৱাৰে।

“তোবাং মিছি ক্রি’ঙা?

না তোখা মিছি ক্রি’ঙা?

আঙি চকো তানকায় আনা

তোখা আক্কাই ধুঙা।”

সবলার্থ : গঙা চিলনী ক’ব ক’ত?

ইনাই কিনাই মাতিছে।

টোঁবা কাউৰী ক’ব ক’ত?

মই এটা মদৰ জোঙা প্রস্তুত কৰিছোঁ—

এই জোঙা মদ তহঁতে নষ্ট নকৰিবি।

যিসকলে দেৱ-দেৱীলৈ বুলি মদ প্রস্তুত কৰে তেওঁলোকলৈ উদ্দেশ্য কৰি গায়—

“হাংগাৰ জোৰছা ৰাখুইতা

মেমাং গি’জাৰ না,

ব্ৰেক গছা আলাইতা

মিছি গি’জাৰ না;

আঙি চকো তান্কাই আনা

মেমাং মিছি চাপা।”

সবলার্থ : জোঙাৰ ভিতৰত এজোৰ এঙাৰ দিছোঁ। ভূত-প্ৰেতৰ লোভ সৰুৱাবলৈ জোঙাৰ ওপৰত লাউ টোকোৰাও (ব্ৰেক) এটা দিছোঁ। এয়া মই মদ প্রস্তুত কৰিছোঁ, যাতে ভূত-প্ৰেতে নষ্ট নকৰে।

মদৰ জোঙাটো যথাস্থানত সংৰক্ষণ কৰাৰ সময়ত এই গীতটি গায়—

“গি’মাৰছিনি থে অ

আং চকো তানা,

কায় পাগ্গা চাঙে ক’ংদং

দঙা লাগিয়া।”

সবলার্থ : মই ইয়াক সযতনে ৰাখিছোঁ, যাতে ই অতি উৎকৃষ্ট হয়। ইয়াক পান কৰিতে যাতে নিচাত মতলীয়া হয়।

(এই দুস্থাপ্য ‘মদ প্রস্তুতি’ৰ গীতবোৰ শ্ৰীলিপি ৰাভাৰ পৰা প্ৰাপ্ত)

\* \* \* \* \*

(গ) গছ কটা গীত :

অতীজতে ৰাভাসকলে কসবাস কৰা ঠাইবোৰ অটব্য হাবি-বননিৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল। এই হাবিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ কাটি খেতিৰ উপযোগী কৰি মাটি মোকলাইছিল। এই

গছবোৰ পৰস্পৰৰ সহায়-সহযোগৰ দ্বাৰা কাটিছিল। এনে সমূহীয়া কামক ছাউৰী খোৱা বুলিছিল। এই গীতৰ লহৰে লহৰে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকৈ শাৰীৰিক শক্তি প্ৰয়োগ কৰি গছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাবোৰ এফলীয়া কৰিছিল। এতিয়াও ডাঙৰ গছ কাটি এফলীয়া কৰোঁতে এইবোৰ গীত গায়।

বাৰ কামলাৰ ভৰ ওই

তেৰ যুৱানৰ বল— এ হেইয়া।

মহামাই নাম ধৰিয়া

গাছ কাটং আমি— এ হেইয়া।

মহামাই দিলে বৰ

গাছ টানং বৰবৰ—এ হেইয়া।

আমালাগা গাছখানি নদীত যাযইয়া পৰ— এ হেইয়া।”

\* \* \* \* \*

## বিবিধ গীত

(ক) নৱ-বৰষৰ গীত :

ৰাভাসকল নীতিপৰায়ণ আৰু আচাৰনিষ্ঠ। ৰাভা সমাজত বিবাহ-বহিৰুত্ৰ ৩ ৬ পৰিৱৰ্ত্তা প্ৰায় দেখা নাযায়। পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে কৰ্মপটু। তেওলোক উভয়ে ঘৰুৱা আৰু বাহিৰা কাম কৰে। নৱ-বৰষৰ লগে লগে উপত্যকা, নদীৰ পাৰ, শস্যৰ পথাৰ, হাবি বননি আদি তেওঁলোকৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত গীতৰ প্ৰতিধ্বনিৰে মুখৰিত হয়। ৰাভা মহিলাই হাবিত খৰি কটা, বিলত মাছ মৰা, পথাৰত ধান কটা, ধান ৰোৱা কামৰ সময়তো আপোন পাহৰা হৈ গীতৰ লহৰ তোলে। সেইদৰে পুৰুষ সকলেও পৰিৱৰ্ত্তা নৱ-বৰষৰ দিনত আৰু শস্য চপোৱাৰ সময়ত আনন্দেৰে নৃত্য-গীত কৰে।

“বাউচাউৰ পিদান ছকফৈজৌ

শুন দোৱান পুইজৌ,

নাই লাউ-পাউ নং

বাউ আউলদিক ছকফৈজৌ নে।”

সৰলার্থ : সুখৰ নৱ-বৰষ প্ৰায় সমাগত,

উৰণীয়া মনবোৰ খাবিত উৰ্ব্বত

আহা, গা ঢালি দিওঁ আনন্দ হিম্মোলত,

অতীতৰ বেদনাই হানে হৃদয়ত।

ৰাভা যুৱতীৰ কোমল মনবোৰ প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয়। পূৰ্ণ বিকশিত ফুলৰ দৃশ্যৰাজিত সিহঁতৰ মনত প্ৰকাশ পায়—এক অনিন্দনীয় আনন্দ। সেয়ে, সিহঁতেও দল

বান্ধি আনন্দতে আশ্বহাৰা হৈ নৃত্যগীত কৰে।

“পাৰ বুতুল পাৰজৌ,  
ছুং বহুং ছাকজৌ।  
নিনি ইনি কুংউ দোৱান।  
নামপাৰাই পুইজৌ— নে।”

সৰলার্থ : ফুলবোৰ ফুলিছে। আমাৰ মনবোৰো ফুলিছে আৰু আমাৰ মিঠা মিঠা কথাবোৰো বতাহৰ লগে লগে উৰি উৰি ফুৰিছে।

এই সুন্দৰ আৰু পৱিত্ৰ নৱ-বৰষৰ দিনত ৰাভা গৃহিণীসকলেও হাত সাৱতি বহি নাথাকে। তেওঁলোকেও নিজকে পাহৰি মধুৰ উৎফুল্লিত গীতেৰে নৃত্য-গীত কৰে।

“বুঁছু’ৰ ছুম ছুকফৈজৌ  
ৰাভা বুঁছু’ৰ ছুকফৈজৌ।  
আছাও আছাও বুঁছিদে,  
দে বুঁছিদে— দে।”

সৰলার্থ : আমাৰ নাচনৰ দিন আহিছে।

ৰাভাসকলৰ নতুন বছৰ আহিছে।

দলে দলে আনন্দেৰে নাচা আৰু গীত গোৱা।

যুৱতীসকলেও যুৱকসকলৰ লগত একেলগ হৈ এই পৱিত্ৰ নতুন দিনত আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ আকাংক্ষা প্ৰকাশ কৰে। সেয়ে তেওঁলোকৰ সমবেত নৃত্য-গীতত প্ৰকাশ পায়—

“হাছং তুঁস্তৌ আংজৌ,  
চায় হুৰাং নানং জৌ।  
বুঁস্তাই মিচান লু’ঙ’  
নাং বুঁখুন নিগি জৌ।”

সৰলার্থ : জগতখন সুন্দৰ আৰু সুখী আৰু ইয়াত অফুৰন্ত আনন্দৰ সুৰ শুনা যায়। আহ! আমি যুৱক-যুৱতীসকলে একেলগ হৈ আনন্দত আশ্ববিভোৰ হৈ গীত গাওঁ আৰু নাচোঁ। এনেবোৰ গীত উত্তৰ গোৱালপাৰা, জলপাইগুৰি আৰু কোচবিহাৰ জিলাৰ কোচা ৰাভাসকলৰ মাজত গোৱা যায়।

\* \* \*

(খ) ভালুক নাচনৰ গীত :

পাতিৰাভা আৰু বিটলীয়া ৰাভাসকলৰ মাজত ভালুক নাচনৰ গীত গোৱা যায়। এই গীত সাধাৰণতে ডেকা ল’ৰাসকলে আযোণ স্নানৰ পূৰ্ণিমাৰ ওৰে ৰাতি ঘৰে ঘৰে গাই ফুৰে আৰু গৃহস্থী যি চাউল-পাইচাৰে বৰঙণি দিয়ে পিছদিনাখন তাৰেই সিহঁতে

আনন্দেৰে ভোজ খায়। এই অনুষ্ঠানত এজন ডেকা ল'ৰাক শুকান কলপাত, মৰাপাটৰ আঁহেৰে ভালুক অনুৰূপ সজায় আৰু ভালুকৰ অংগী-ভংগীৰে তাক মাজত ৰাখি নচুৱাই আৰু নিজেও নাচে। এই গীত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। অতীজতে ৰাভাসকলৰ খেতি পথাৰৰ চৌকাষে অৰণ্য আছিল। আঘোণ মাহৰ সময়ত বনৰীয়া ভালুকবোৰে আহি পকা সৰিয়হ আদি খাই খাস্তাং কৰিছিল। তেওঁলোকৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই অনুষ্ঠান কৰিলে ভালুকে আহি খেতিৰ পকা ধান, সৰিয়হ আদি খাই নষ্ট নকৰে। সেয়ে এই গীতক 'ভালুকখেদা' গীতো বোলে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোনো পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয়। তলত কেইটিমান গীতৰ নমুনা উল্লেখ কৰা হ'ল।

পোনতে গৃহস্থৰ নঙলামুখত গায়—

“ওলাওৰে গিৰিঘৰ,  
ছাতি পোহৰ দিয়া,  
আমাৰ ভালুক নাচন দে  
কোমৰ হেলান দিয়া।”

গীত গাই গাই সিহঁতে পৰিচয় দিয়ে—

“তেতেলিৰে গুটিনা  
ভীম কলৰ গুটি  
চিনে না নিচিনে  
ঠেকাছু গায়া গুটি।”

গৃহস্থক ব্যংগ কৰি গায়—

“কলপাত ঝিলি লিউ  
ৰাতি কুকুৰ ভুকে  
ছাওয়া নাই ছোট নাই  
প্ৰাণ ফাটি থাকে।”

ভিক্ষা নিদিয়া যেন পালে গৃহস্থক নিন্দা কৰি গায়—

“বাঙাল পণ্ডাত আছেৰে ভাই  
বৰ ইংকৰা,  
এই গিৰি মানুষটা  
বৰ চিপৰা।”

গৃহস্থই ভিক্ষা দিয়া যেন পালে গায়—

“কাঁঠলৰে মুচিৰে ঝাই  
কাঁঠলৰে মুচি,

ভাল কৰিয়া ভিক্ষা দিবি  
আমি যাং গুচি।”

ভিক্ষা লৈ যোৱাৰ সময়ত ৰসপূৰ্ণ ভংগীৰে গায়—

“নদী কোলাত উৰিয়া যায়  
বগা বগিলা।

ভালুক নাচন চাই যদি  
আয় গধুলা। ইত্যাদি।”

ইয়াৰ উপৰিও আন বহুতো ৰং-ৰগৰৰ গীত গায়—

হে, হে— শিমলা গুৰিতে বাঘ গুজৰে,  
আমাৰ ভালুক নাচিছে, ধুলা উজৰে।

হে, হে— তোৰ বাৰীৰ আদা, না মোৰ বাৰীৰ আদা,  
তোৰ বাপে আদা খাইছে, মোকে বোলে দাদা,

হে, হে— তোৰ বাৰীৰ বাশ না মোৰ বাৰীৰ বাশ,  
বাশে বাশে ঠেকা লাগে, আৰো ছয় মাস।

ওপৰত বিৱৰণ দিয়া গীতসমূহৰ উপৰিও বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষী ৰাভা সমাজৰ মাজত ভাৰী গান, মাৰে গান, বেনা গান, পদ্ম পুৰাণ আদি নাটকীয় আৰু অৰ্ধ-নাটকীয় অনুষ্ঠানৰ গীত, বিয়াৰ গীত আৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ খেল-ধেমালিৰ বিবিধ গীতকে ধৰি আন ভালেমান গীতৰ প্ৰচলন আছে। কিন্তু এইবোৰ অকল ৰাভা সমাজৰ সুকীয়া সমল নহৈ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলৰ উমৈহতীয়া সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ সমল বুলি ইয়াত সন্নিবিষ্ট নহ'ল। বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত সম্পাদিত 'চিফুং-গুংগাং' নামৰ সংকলনত সন্নিবিষ্ট লেখকৰ 'ৰাভা লোকগীত' নামৰ প্ৰবন্ধত এই বিষয়ে বিস্তৃত উদাহৰণ সহ ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছে।

\* \* \*

## ষষ্ঠ অধ্যায় ভাষাৰ স্বৰূপ

মানুহৰ ভাব প্ৰকাশৰ বাহন হৈছে ভাষা। ভাষা সংস্কৃতিৰ এটা অংগ। ভাষা জীয়াই নেথাকিলে এটা জাতিৰ সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সকলো যুগৰ বাবেই ভাষা সংস্কৃতি এটা জাতিৰ মেকদণ্ড স্বৰূপ হৈ আহিছে। ভাষাৰ মাধ্যমেৰেহে পাৰস্পৰিক ভাবৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে। 'তিব্বতো-বাৰ্মী' ভাষা গোষ্ঠীৰ 'অসম-বাৰ্মী' শাখাৰ লগত ৰাভাসকলৰ ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। এই ভাষাৰ গৱেষণাৰ যথেষ্ট থল আছে। এই ভাষাৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গৱেষণা নহ'লেও ই যে ব্যাকৰণসন্মত ই নিশ্চিত। এই ভাষাই বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্বনাম, ক্ৰিয়া, অব্যয়, শব্দৰূপ, ধাতুৰূপ প্ৰত্যাদি নিয়ম মানি চলে। এই ভাষাত খণ্ডবাক্য জতুৱা ঠাঁচ আদিৰো প্ৰকাশ ভংগী আছে। ই অসমৰ কোনো জনজাতিৰেই অপভ্ৰংশিত ভাষা নহয়। অৱশ্যে সিবিলাকৰ সৈতে কিছুমান শব্দ সম্ভাৰৰ সাদৃশ্যহে দেখা যায়। এই ভাষাৰ নিজস্বতা আছে, কিন্তু গৱেষণা আৰু অনুশীলনৰ অভাবত বিস্মৃতিৰ গৰ্ভত লুপ্তপ্ৰায়। গতিকে, এই ভাষাৰ পুনৰ উদ্ধাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ নিতান্তই আবশ্যক। তেতিয়াহে ৰাভা জনজাতিৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ নিৰাপত্তা হ'ব। ৰাভা ভাষাই যে ব্যাকৰণৰ নিয়ম মানি চলে তাৰেই কেইটিমান নিয়ম চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল।

### সংজ্ঞা (মুংপি'দা)

ৰাভা ভাষাৰ সংজ্ঞাৰ ভেদ অসমীয়া ভাষাৰ দৰেই।

### বচন (বাওজুং)

ৰাভাত সাধাৰণতে একবচনৰ পৰা বহুবচনলৈ শব্দ গঠন কৰিবলৈ হ'লে মানুহ আৰু তাৰ সম্বন্ধবাচক শব্দৰ পিছত 'তা/ৰং' প্ৰত্যয় আৰু কোনো সাৰ্বনামিক শব্দ, দেৱ-দেৱী, ভূত-প্ৰেত, ইত্যৰ প্ৰাণী আৰু পদাৰ্থৰ নামৰ পিছত 'বিজান' প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে—

একবচন (বাওজুংহা)

কায় (মানুহ)

মুছা (পুৰুষ)

বহুবচন (বাওজুংপাং)

কাষ-তাং (মানুহবিলাক)

মুছা-তাং (পুৰুষসকল)



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| মিচা (মহিলা)  | মিচা-তাং (মহিলাসকল)          |
| বিবি (বাইদেউ) | বিবি-ৰং (বাইদেউসকল)          |
| বায় (দেবতা)  | বায়-বিজ্ঞান (দেবতাবিলাক)    |
| মাছু (গৰু)    | মাছু-বিজ্ঞান (গৰুবিলাক)      |
| কি (কুকুৰ)    | কি-বিজ্ঞান (কুকুৰবিলাক)      |
| নোক্ (ঘৰ)     | নোক্-বিজ্ঞান (ঘৰবিলাক)       |
| পান (গছ)      | পান-বিজ্ঞান (গছবোৰ) ইত্যাদি। |

## লিংগ (বাওবিছি)

ৰাভাত বেলেগ বেলেগ শব্দৰ দ্বাৰা সম্বন্ধবাচক শব্দবোৰৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰা হয়। লিংগ ৪টা। যেনে— (১) মুছা ৰাওবিছি (পুংলিংগ) (২) মিচা ৰাওবিছি (স্ত্ৰীলিংগ) (৩) চান্দা ৰাওবিছি (ক্লীৰলিংগ) (৪) জোৰা ৰাওবিছি (উভয়লিংগ)। যেনে—

- (১) মুছা ৰাওবিছি : বাবা (দেউতা), ফাজং (জ্যেষ্ঠা), গাবুৰ (ডেকা), মুছা (মতা মানুহ), লাৰা (বৰলা) আদি।
- (২) মিছা ৰাওবিছি : আয়া (মা), মাজং (জ্যেষ্ঠী), ধবায় (গাভৰু), মিচা (তিবোতা), লাৰী (বিধবা) আদি।
- (৩) চান্দা ৰাওবিছি : কাৰায় (কেবাহী), খোকদুৰ (খালি), তাছিকম (আঙঠি), হাম্পা (কপাহ) আদি।
- (৪) জোৰা ৰাওবিছি : কায় (মানুহ), ছৱা (পোৱালী), হাংছি (হাঁহ), তো (কুকুৰা) আদি।

মন কৰিবলগীয়া : কিছুমান উভয়লিংগ শব্দত গগো, মাবা, মাজু, বুদা, জিৱা, মুছা, মিচা, পিছাক আদি উপসৰ্গ আৰু প্ৰত্যয় যোগ কৰি পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ শব্দ গঠন কৰা হয়। যেনে :—

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| পুংলিংগ (মুছা ৰাওবিছি)     | স্ত্ৰীলিংগ (মিচা ৰাওবিছি) |
| তো-গগো (মতা ডেকেৰা/কুকুৰা) | তো-মাজু (মাইকী কুকুৰা)    |
| হাংছিং-মাবা (মতা হাঁহ)     | হাংছিং-মাজু (মাইকী হাঁহ)  |
| মুছা-ছৱা (ল'ৰা)            | মিচা-ছৱা (জ্যেষ্ঠী)       |
| তো-বুদা (মতা কুকুৰা)       | তো-জিৱা (মাইকী কুকুৰা)    |
|                            | তো-পিছাক (ডেকেৰী কুকুৰা)  |

## বিশেষণ (মুছাফিদি)

ৰাভাতো বিশেষণ ৫ প্ৰকাৰ—

- (১) গুণবাচক বিশেষণ : তুঙা (গৰম), চি'কা (ঠাণ্ডা), চুঙা (ডাঙৰ), মু'লা (সৰু), ছু'মা (মিঠা), ষিয়া (টেঙা), নেমা (ভাল), নেমচা (বেয়া) আদি।
- (২) সার্বনামিক বিশেষণ : একায় (এইটো), ওকায় (সেইটো), এ-বিজান (এইবিলাক), ও-বিজান (সেইবোৰ) আদি।
- (৩) সংখ্যাবাচক বিশেষণ : পি'ইলা (প্রথম), আনিংবা/আনিংকায় (দ্বিতীয়), ছাথাবা (দশম), ওবাবা (অন্তিম), পাঙা (বহুত), তাক্রায় (ভালেমান) আদি।
- (৪) বিশেষণীয় বিশেষণ : নেমেন (খুউব), চু'পান (অলপ), জাৰনাম (অতি), গোতায় (তেনেই)।
- (৫) ক্রিয়াবাচক বিশেষণ : পাকান ঝাৰে (অতিকৈ), নেমেথাৰে (ভালকৈ), জ্রিম্ জ্রিম্ (লাহে লাহে), জাদুং জাদুং (মাজে সময়ে), নাথোৰাঙে (অতি সুন্দৰকৈ), জাদাওং (হঠাৎ), তিমানান (সঁচাকৈ), বি'ক বি'ক (খৰকৈ), তাপ তাপ (সোনকালে), মু'নাং মু'নাং (মনে মনে), এনচেচ ঝাৰে (ইমানকৈ), যেনচেচ ঝাৰে (যিমানকৈ), জিখাৰ জিখাৰ (পিছে পিছে), নুকচা নুকচা (আঁৰে আঁৰে), ছান-ফাৰান (দিনে-ৰাতিয়ে) আদি বহুতো।

## সৰ্বনাম (মুংত্ৰায়পি'দা)

বাভাতো সৰ্বনাম ৫ প্ৰকাৰ—

- (১) ব্যক্তিবাচক সৰ্বনাম : বচন আৰু পুৰুষ অনুযায়ী তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।
 

|              |                       |                                |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>পুৰুষ</b> | <b>একবচন</b>          | <b>বহুবচন</b>                  |
| ১ম পুৰুষ :   | আং (মই)               | চিং (আমি)                      |
| ২য় পুৰুষ :  | নাং (তুমি, তই, আপুনি) | নাৰং (তোমালোক, তইত, আপোনালোক)  |
| ৩য় পুৰুষ :  | ও (সি, তেওঁ, তেখেত)   | ওৰং (সিহঁত, তেওঁলোক, তেখেতসকল) |
- (২) নিশ্চয়বাচক সৰ্বনাম : একায় (এইটো), উকায় (সেইটো), ইবিজান (এইবোৰ), উবিজান (সেইবোৰ), ইছি (ইয়াত), উছি (তাত) আদি।
- (৩) অনিশ্চয়বাচক সৰ্বনাম : কেছা (কিছুমান), চাংবা (কোনোবাই), ছাক্ছাৰা (কেও) আদি।
- (৪) প্ৰশ্নবোধক সৰ্বনাম : চাং (কোন), চাঙি (কাৰ), আতো (কি), আনা (কিয়), আতানা (কেলেই), ষিছিলা (ক'লৈ), ওনচেচ (ইমান), যেনচেচ (কিমান), বেদো (কেতিয়া), বেকায় (কোনটো) আদি।
- (৫) সম্বন্ধবাচক সৰ্বনাম : ইনা (ইয়াক), ওনা (তাক), চাঙা (কাক), চাঙি (কাৰ), যানা (যাক), যাও (ফিটো) আদি।

## কাৰকত শব্দ-বিভক্তি নিৰ্ণয়

| বিভক্তি (ধি'খায়পাক) | কাৰক (খায়মুদাই) | শব্দ-বিভক্তি    |
|----------------------|------------------|-----------------|
| ১ম বিভক্তি           | কৰ্তা কাৰক       | আন (য়ান)       |
| ২য়া বিভক্তি         | কৰ্ম কাৰক        | ও, না           |
| ৩য়া বিভক্তি         | কৰণ কাৰক         | পাকে            |
| ৪থী বিভক্তি          | সম্প্ৰদান কাৰক   | আ, না, নাকে     |
| ৫মী বিভক্তি          | অপাদান কাৰক      | ই পাৰা, নি পাৰা |
| ৬ষ্ঠ বিভক্তি         | সম্বন্ধ কাৰক     | ই, নি           |
| ৭মী বিভক্তি          | অধিকৰণ কাৰক      | ই, দিগি, কাতাং  |

মন কৰিবলগীয়া :

১ম বিভক্তিৰ— 'আন' (য়ান) কোনো কাম বা কথাত ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া অৰ্থত সকলো পুৰুষ আৰু বচনৰ সংজ্ঞা আৰু সাৰ্বনামিক শব্দত যোগ হয়। সাধাৰণ অৰ্থত কৰ্তাকারক যোগ নহয়।

২য়া বিভক্তিৰ— 'ও' ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দৰ সকলো পুৰুষ আৰু বচনত যোগ হয়। 'না' ব্যক্তিবোধক, স্থানবাচক, প্ৰাণীবাচক আৰু বস্তুবাচক শব্দত যোগ হয়।

৩য়া বিভক্তিৰ— 'পাকে' সংজ্ঞা আৰু সাৰ্বনামিক শব্দৰ সকলো পুৰুষ আৰু বচনত যোগ হয়।

৪থী বিভক্তিৰ— 'আ' ব্যক্তিবোধক সৰ্বনামৰ ১ম আৰু ২য় পুৰুষৰ উভয় বচন শব্দত যোগ হয়। 'না' ব্যক্তিবোধক সৰ্বনামৰ ৩য় পুৰুষৰ একবচনত, নিৰ্দিষ্টবাচক সৰ্বনামৰ উভয়বচনৰ শব্দত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনৰ শব্দত যোগ হয়। 'নাকে' ব্যক্তিবোধক সৰ্বনামৰ তিনিও পুৰুষৰ উভয় বচনত, নিৰ্দিষ্টবাচক সৰ্বনামৰ উভয় বচনত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনৰ শব্দত যোগ হয়।

৫মী বিভক্তিৰ— 'ই পাৰা' ১ম আৰু ২য় পুৰুষৰ ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দৰ উভয় বচনত ৩য়, পুৰুষৰ বহুবচনত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়। 'নি পাৰা' ৩য় পুৰুষৰ ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দৰ একবচনত, ব্যক্তিবোধক, প্ৰাণীবাচক, বস্তুবাচক আৰু স্থানবাচক শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়।

৬ষ্ঠী বিভক্তিৰ— 'ই' ১ম আৰু ২য় পুৰুষৰ ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দৰ উভয় বচনত ৩য় পুৰুষত বহুবচনত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়। 'নি' ৩য় পুৰুষৰ সাৰ্বনামিক শব্দৰ একবচনত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়।

৭মী বিভক্তিৰ— 'ই' 'দিগি' প্ৰাণীবাচক, বস্তুবাচক আৰু স্থানবাচক শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়। 'কাতাং' ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দ আৰু ব্যক্তিবোধক শব্দৰ উভয়

বচনত যোগ হয়।

বিঃ দ্ৰঃ— ‘নোক’ (ঘৰ), ছোং (গাওঁ) আদি ওকাৰ থকা শব্দৰ ২য়া বিভক্তিৰ পৰা ৬ষ্ঠী বিভক্তিলৈ ৰূপ হওঁতে ‘নুকি’, ‘ছুঙি’ আদিৰ দৰে ৰূপ হয়।

## ক্ৰিয়া (খাৰপিদা) : কাল (ছিমাং)

ৰাভাতো ক্ৰিয়াৰ কেবাপ্ৰকাৰে ভগাই আলোচনা কৰা হয়। যেনে—সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্ৰিয়া, অকৰ্মক, সৰ্বকৰ্মক বা দ্বিকৰ্মক (পাঁচনি) ক্ৰিয়া। সেইদৰে ক্ৰিয়াৰ মূল অৰ্থাৎ ধাতুক নামধাতু, ধ্বনাস্থক ধাতু, সংযুক্ত ধাতু ইত্যাদি ধৰণে বিভক্ত কৰা হয়। ৰাভাতো ক্ৰিয়াৰ কাল তিনিপ্ৰকাৰ—বৰ্তমান, ভূত আৰু ভৱিষ্যত কাল। ক্ৰিয়া বিভক্তি যোগে বিভিন্ন কাল আৰু দশা বুজোৱা হয়। তলত ৰাভাত প্ৰয়োগ হোৱা ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ চিনবোৰ দেখুওৱা হ’ল—

| কাল                | ১ম পুৰুষ            | ২য় পুৰুষ           | ৩য় পুৰুষ           |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (১) নিত্য বৰ্তমান  | আ (বা, যা)          | আ (বা, যা)          | আ (বা, যা)          |
| (২) স্বৰূপ বৰ্তমান | তা, এতা             | তা, এতা             | তা, এতা             |
| (৩) স্বৰূপ ভূত     | জো, জোক             | জো, জোক             | জো, জোক             |
| (৪) অপূৰ্ণ ভূত     | নাতামু’ন<br>আতামু’ন | নাতামু’ন<br>আতামু’ন | নাতামু’ন<br>আতামু’ন |
| (৫) পূৰ্ণ ভূত      | বামু’ন              | বামু’ন              | বামু’ন              |
| (৬) সম্ভাব্য ভূত   | নোমু’ন<br>ওমু’ন     | নোমু’ন<br>ওমু’ন     | নোমু’ন<br>ওমু’ন     |
| (৭) ভৱিষ্যৎ        | নো, ও               | নো, ও               | নো, ও               |

বিশেষ মন কৰিবলগীয়া :—

(১) কালৰ লগতহে ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ সম্বন্ধ। কাল অনুযায়ী একে ক্ৰিয়াবিভক্তি সকলো পুৰুষ আৰু বচনত ৰূপ হয়।

(২) মূল ধাতুৰে কেৱল অনুজ্ঞা অৰ্থত ক্ৰিয়াৰ ৰূপ পায়।

তলত কাল অনুযায়ী ধাতুত ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ সংযোগ দেখুওৱা হ’ল—

(১) নিত্য বৰ্তমান কালত— স্বৰাস্থ ধাতুৰ বাহিৰে সকলো ধাতুতে ‘আ’ ক্ৰিয়া বিভক্তি যোগ হয়। স্বৰাস্থ ধাতুত সন্ধি হৈ-আ-ৰ পৰিৱৰ্তে ‘য়া’ বা ‘ৱা’ হয়। যেনে—

(ক) আং ৰিবা আ। (মই আহোঁ)

(খ) ও মিনিয়া। ( সি হাঁহে)

(গ) নাং নুৱা। (তুমি ৰছা)

- (২) স্বৰূপ বৰ্তমান কালত— 'ই' কাৰাস্ত ধাতু যোগে 'তা' আৰু অন্য কাৰাস্ত ধাতুবোৰত 'এতা' ক্ৰিয়া বিভক্তি যোগ হয়। যেনে—  
 (ক) ওৰং কানিতা। (সিহঁতে কৈছে)  
 (খ) চিং কামি খাৰেতা। (আমি কাম কৰিছোঁ)
- (৩) স্বৰূপ ভূত কালত— 'জো' ক্ৰিয়া বিভক্তি সাধাৰণ অৰ্থত আৰু 'জোক' ক্ৰিয়া বিভক্তি গুৰুত্ব বা জোৰ দিয়া অৰ্থত যোগ হয়। যেনে—  
 (ক) মাধৰ বেংজো। (মাধৰ গ'ল)  
 (খ) ওৰং ৰিবাংজোক। (সিহঁত আহিলেই)
- (৪) অপূৰ্ণ ভূত কালত— সাধাৰণতঃ স্বৰাস্ত আৰু ব্যঞ্জনাস্ত ধাতুত 'নাতামু'ন' ক্ৰিয়া বিভক্তি যোগ হয়। কিন্তু নাসিকান্তৰ (ঙ, ন, ম) সকলো ধ্বনিৰ ধাতুত 'আতামু'ন' ক্ৰিয়া বিভক্তি যোগ হয়। যেনে—  
 (ক) চিং মায় ছনাতামু'ন। (আমি ভাত খাই আছিলোঁ)  
 (খ) ওৰং বেঙাতামু'ন। (সিহঁত গৈ আছিল)
- (৫) পূৰ্ণ ভূত কালত অৰ্থাৎ তাহানিতেই কামটো সম্পূৰ্ণ হৈছিল এনে অৰ্থত 'বামু'ন' ক্ৰিয়া বিভক্তি যোগ হয়। যেনে—  
 (ক) নাং ছবামু'ন। (তুমি খাইছিলো)  
 (খ) ও কামি খাৰবামু'ন। (সিহঁতে কাম কৰিছিল)
- (৬) সম্ভাব্য ভূত কালত— 'নোমু'ন' ক্ৰিয়া বিভক্তি স্বৰাস্ত আৰু ব্যঞ্জনাস্ত ধাতুত যোগ হয় আৰু 'ওমু'ন' ক্ৰিয়া বিভক্তি সকলো নাসিকান্ত ধ্বনিৰ ধাতুত যোগ হয়। যেনে—  
 (ক) থোপে ফু'ছানোমু'ন। (থোপে নাচিলহেঁতেন)  
 (খ) নেচে ক্ৰাঙোমু'ন। (নেচে ফুৰিলহেঁতেন)
- (৬) ভৱিষ্যত কালত— 'নো' ক্ৰিয়া বিভক্তি স্বৰাস্ত আৰু ব্যঞ্জনাস্ত ধাতুত যোগ হয় আৰু 'ও' ক্ৰিয়া বিভক্তি নাসিকান্তৰ সকলো ধ্বনিৰ ধাতুত যোগ হয়। যেনে—  
 (ক) ওৰং কাথা কানিনো। (সিহঁতে কথা ক'ব)  
 (খ) চিং চাহা ক'ঙো। (আমি চাহ খাম)  
 অনুশীলনৰ বাবে কেইটিমান ক্ৰিয়াৰ ধাতু উল্লেখ কৰা হ'ল।
- (১) ব্যঞ্জনাস্ত ধাতু :— ঝাপ্ (কান্দ), ফাৰ্ (কেঁচ), নুৰ্ (দেখ), পুৰ্ (উৰ), তুনুৰ্ (দেখ), দি'গাপ্ (আৰম্ভ কৰ), তেপ্ (কথা ক), কি'ৰ (ভয় লা), খাৰ্ (কৰ), পাপ্ (কোব মাৰ), মেন্দেৰ্ (জিৰণি ল), মুক্কাৰ (মৰম কৰ), ফয় (আহ) আদি।
- (২) নাসিকান্ত ধাতু :— বুং (পী), তং (ধাক), দং (হ), ভুং (গৰম কৰ), বেং (হা), পুং (পূৰ্ণ কৰ), থেং (বাৰি থ), ক্ৰাং (ভ্ৰমণ কৰ), দুং (উঠ), খেং (জী উঠ),

গ্ৰং (হাউলি পৰ), গং (সন্মত হ), তুং (ৰ'দ দি), চুং (ডাঙৰ হ), চাং (হ), ছিং (সোধ-পোছ কৰ), নুং (ইচ্ছা কৰ), খুতুম (চুমা খা), বোম (সাঁতোৰ মাৰ), নেন কান (কাপোৰ পিন্ধ), থান্ (কাট), তাম্ (কোব মাৰ), মান (পা), গিন (ধো), ৰিম্ (ধৰ), বিন্ (গুড়ি কৰ) আদি।

- (৩) **আকাৰন্ত ধাতু :**— ৰিবা (আহ), ফু'ছা (নাচ), ছা (খা), ৰা (ল), থি'ছা (খুওৱা), দাগা (সৰি পৰ), প্ৰা (ওপজ), পাম (কোলাত ল), থা (বলি দে), মাছা (খাবলৈ পা), ৰাবা (আন), তা (স্পৰ্শ কৰ), বোখা (পেট ভৰ) আদি।
- (৪) **ইকাৰন্ত ধাতু :**— মিনি (হাঁহ), জি (শৌচ কৰ) ছি (মৃত্যু হ), মানি (সন্মত হ), কি (বাগৰি পৰ), ছিকি (শিক্ষা ল), প্ৰি (পূৰঠ হ), বুখি (ভোক লাগ), ওৰ্গি (প্ৰাৰ্থনা কৰ), তিকি (পেলাই দে), নাছি (মৰম কৰ), পুছি (পালন কৰ), ৰিনজি (নিন্দা কৰ), দিবি (ভাঙি দে) আদি।
- (৫) **উকাৰন্ত ধাতু :**— ৰাথু (দে), চু (টোপোলা বান্ধ), ছু (খোচ মাৰ), তুপু (মাটিত পোত), নু (বহ), ৰুডু (প্ৰসাব কৰ) আদি।
- (৬) **ওকাৰন্ত ধাতু :**— প্ৰাও (মাত), ছো (পুৰি দে) তমো (নুমাই দে জুইৰ ক্ষেত্ৰত), তমো (লৰাই দে), মেথো (চুৰ কৰ), থো (পানী তোলা), দগো (উদয় হ, জাগ্ৰত হ) আদি।

## অসমাপিকা ক্ৰিয়া ফেচাবা (খাৰপি'দা)

অসমাপিকা ক্ৰিয়া ৰাভা ভাষাত গঠন কৰিবলৈ হ'লে ক্ৰিয়াৰ ধাতুৰ পিছত 'এ' প্ৰত্যয় যোগ কৰা কৰা হয়। তলত কেইটিমান অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া হ'ল।

- √ ৰেং (যা) + এ = ৰেঙে (গৈ)  
 √ মিনি (হাঁহ) + এ = মিনিযে/মিনি (হাঁহ)  
 √ থাপ্ (কান্দ) + এ = থাপে (কান্দি)  
 √ ৰিবা (আহ) + এ = ৰিবায়ে/ৰিবায (আহি)  
 √ ফু'ছা (নাচ) + এ = ফু'ছায়ে/ফু'ছায় (নাচি) আদি।

## তুমুনন্ত (খাৰজতায়)

ৰাভা ভাষাত তুমুনন্ত গঠন কৰিবলৈ হ'লে ক্ৰিয়াৰ ধাতুত 'না' প্ৰত্যয় যোগ দিব লাগে। তলত ইয়াৰ উদাহৰণ দিয়া হ'ল।

- √ ছা (খা) + ন = ছনা (খাবলৈ)  
 √ পু' (উৰ) + ন = পুনা (উৰিবলৈ)

√ বাখু (দি) + ন = বাখুনা (দিবলৈ)

√ বিবা (আহ) + ন = বিবানা (আহিবলৈ) আদি।

## কৃৎ প্রত্যয় (পাকজিহ্বা)

- (১) কায়— (ক) কৃদন্ত বিশেষণ গঢ়িবলৈ ‘কায়’ প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে—  
 নেমকায় (ভাল), চিথোকায় (শুৱনি), নাথোকায় (শুৱলা), তুংকায় (গৰম) আদি।  
 (খ) ভাববাচক বা ক্ৰিয়াবাচক বিশেষ্য গঢ়িবলৈ ‘কায়’ প্রত্যয় যোগ কৰা হয়।  
 যেনে— কান্‌কায় (পিছন), ছাকায় (খাবন), ফুঁছাকায় (নাচন) আদি।  
 (গ) ধাতুৰ লগত সম্বন্ধিত বস্তু বা কাৰ্য বুজাবলৈ ‘কায়’ প্রত্যয় যোগ কৰা হয়।  
 যেনে— নিংগিকায় (ভাগৰুৱা), তামকায় (বাজনা), ৰিম্‌কায় (ৰঞ্জন) আদি।  
 (ঘ) ভাব বাচ্যত— চোংকায় (পাতনি), মোকায় (কঁপনি), লিখিকায় (লিখনি),  
 দিবিকায় (ভাঙনি) আদি।
- (২) ৰাঙা— বিশেষণীয় বিশেষণ বুজাবলৈ ধাতুৰ পিছত ‘ৰাঙা’ প্রত্যয় যোগ কৰা হয়।  
 যেনে— নাথোৰাঙা (অতি শুৱলা), চিথোৰাঙা (অতি শুৱনি), নেমৰাঙা (বৰ ভাল)  
 আদি।
- (৩) ৰাঙে— ক্ৰিয়া বিশেষণ গঢ়িবলৈ ‘ৰাঙে’ প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে— নেমৰাঙে  
 (ভালদৰে), নাথোৰাঙে (শুৱলাকৈ), নুন্ধাৰাঙে (নেদেখাকৈ) আদি।
- (৪) না— (ক) ভাব বাচ্যত ধাতুৰ পিছত ‘না’ প্রত্যয় যোগ কৰা হয় যেনে— ৰেঙা  
 (যাবলৈ), ছানা (খাবলৈ) আদি।  
 (খ) অসম্পূৰ্ণ ভাব বুজাবলৈ ক্ৰিয়াৰ লগত ‘না’ প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। আৰু  
 ইয়াক দ্বিকৰ্ত্তি কৰা হয়। যেনে— মিনিনা মিনিনা (হাহোঁ হাহোঁ), ছিনা ছিনা (মৰোঁ  
 মৰোঁ) আদি।  
 (গ) উচিত অৰ্থত ‘না’ প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত পদৰ পিছত ‘লাগিকায়’ যোগ হয়। যেনে—  
 খাবনা লাগিকায় (কৰিবলগীয়া), চাঙা লাগিকায় (হ’বলগীয়া), চিনা লাগিকায়  
 (চাবলগীয়া)।
- (৫) আন— (ক) জোৰ দিয়া অৰ্থত সকলোবোৰ কালতে ‘আন’ প্রত্যয় যোগ হয়।  
 যেনে— ৰিবাজোৱান (আহিলেই), ৰেঙোৱান (যামেই), ছায়েতান (খায়েই আছে)।  
 কিন্তু,  
 (খ) দ্বিকৰ্ত্তি অৰ্থত শেষৰ ক্ৰিয়াৰ সংযোগী ‘আন’ প্রত্যয় লুপ্ত হয়। যেনে—  
 ৰেঙোতান ৰেঙোতা (গৈ আছে, গৈয়ে আছে) আদি।  
 (গ) অসম্পূৰ্ণ ভাব অথচ চলি থকা বুজাবলৈ ক্ৰিয়াৰ মূলৰ লগত ‘আন’ প্রত্যয়

- যোগ হয় আৰু ই দ্বিভূ হয়। যেনে— মিনিয়ান মিনিয়ান (হাহোঁতে হাহোঁতে), ছাআন ছাআন (খাওঁতে খাওঁতে), চিয়ান চিয়ান (চাওঁতে চাওঁতে) আদি।
- (৬) ৰায়— কোনো এটা ক্ৰিয়া চলি থকা সময়ত আন এটি ক্ৰিয়া সংঘটিত হ'লে চলি থকা আগৰ ক্ৰিয়াৰ ধাতুৰ পিছত 'ৰায়' প্ৰত্যয় যোগ হয়। যেনে— ছাবায় (খাওঁতে), খেৰবায় (খেলোঁতে), ববায়বায় (কথা পাতোঁতে) আদি।
- (৭) ৰাতাং— সকলো ধাতুৰ পিছত কৰ্তৃবাচ্যত 'ৰাতাং' প্ৰত্যয় যোগ হয়। যেনে— ছাবাতাং (খাওঁতা খাইতী), ত্ৰি'ংবাতাং (শিকোঁতা, শিকঁতী) আদি।
- (৮) ব্ৰাউ— স্বভাব অৰ্থ বা অভ্যস্ত বুজাবলৈ ধাতুৰ পিছত 'ব্ৰাউ' প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে— খাপ্ৰাউ (কান্দুৰা), জিৰাউ (হাওৰা), ৰুছুৰাউ (মুতুৰা) আদি।
- (৯) গি'ৰ/ব্ৰক— যিয়ে ক্ৰিয়াৰ কামটো কৰে তাৰ অৰ্থত বিশেষ্য বিশেষণ গঢ়িবলৈ 'গি'ৰ' আৰু 'ব্ৰক' প্ৰত্যয় ধাতুৰ পিছত যোগ কৰা হয়। যেনে— ত্ৰি'ংগিৰ (ছাত্ৰ), কি'ত্ৰি'ংগিৰ (শিক্ষক), ছি'ংগিৰ (প্ৰস্তুকৰ্তা), চি'ব্ৰক (দৰ্শক), খাৰব্ৰক (কাৰ্যবাহী), প্ৰিব্ৰক (গ্ৰাহক), ছাব্ৰক (ভক্ষক) আদি।
- (১০) দাম— য'ত কৰা হয় বা কাৰ্যকৰণৰ স্থান অৰ্থত 'দাম' প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে— ত্ৰি'ংদাম (বিদ্যালয়), খাৰদাম (কাৰ্যালয়), ফাৰদাম (দোকান), প্ৰাদাম (জম্মভূমি), খেৰদাম (খেল পথাৰ), ফু'ছাদাম (ৰংগমঞ্চ) আদি।
- (১১) শ্ৰোক, গ্ৰাক— পাৰ্গত বা অভ্যস্ত অৰ্থত 'শ্ৰোক' আৰু 'গ্ৰাক' প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে— নাছিশ্ৰোক (মৰমিয়াল), মাদুশ্ৰোক (কুপণ), দ্ৰাশ্ৰোক (মিছলীয়া), জাছাশ্ৰোক (টুটকীয়া), মেখোয়গ্ৰাক (চোৰ), ঠগায়গ্ৰাক (প্ৰবঞ্চক) আদি।
- (১২) দং/দংবে— এটা ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ ওপৰতে আন এটা ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱা বুজাবলৈ আগৰ ক্ৰিয়াৰ ধাতুত 'দং/দংবে' প্ৰত্যয় যোগ হয়। যেনে— ও নুকিা ৰিবাংবে আং ৰেঞ্জো (সি ঘৰলৈ আহিলে মই যাম), ৰংদংবে ৰাং (নিলে নিয়ক) আদি।
- (১৩) দন্তান— এটা ক্ৰিয়াৰ শেষত আন এটা ক্ৰিয়াৰ ধাতুত 'দন্তান' প্ৰত্যয় যোগ হয়। যেনে— ৰাংছাং দাগোদন্তান, ছি'খামকায় জাৰ্জো (সূৰ্য উদয় হ'লত, জাৰ পলাল), ৰাং-ফাদন্তান চাকপিৰি নাৰিজো (বৰষুণ দিলত, কুঁহিপাত মেলিলে) আদি।

## তদ্ধিত প্ৰত্যয় (পাকগ্ৰা)

কেতবোৰ তদ্ধিত প্ৰত্যয় তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।

- (১) আছে, পাকৈত বা অভ্যস্ত অৰ্থত তলৰ প্ৰত্যয়বোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে—
- (ক) ব্ৰাউ— খুমেণ্ৰাউ (ডটীয়া), জিমেণ্ৰাউ (নেজাল), মেণ্ৰাউ (নোমাল), ছিৰাউ (ভেজাল) আদি।



(খ) মুৰা— বাওমুৰা (ৰাগীয়া), বোগমুৰা (কগীয়া) আদি।

(গ) বাদি— বাছংবাদি (অহংকাৰী), বৰাতবাদি (ভাগ্যবান), ফেনতেংবাদি (বিদ্রোহী), পেংতামবাদী (অভিমানী) আদি।

(ঘ) আওলা— বিদ্যা আওলা (বিদ্বান), বুদ্ধি আওলা (বুদ্ধিমান) জ্ঞান আওলা (জ্ঞানী) আদি।

(ঙ) উৰা— লাজুৰা (লাজকুৰীয়া), ভুলুৰা (মিছলীয়া), ছালুৰা (হাস্যৰসিক), গান্টুৰা (তৰ্কিক) আদি।

(চ) দাৰী/দাৰীয়া— ছিয়ানদাৰী/দাৰীয়া (টেঙৰ), ৰাছংদাৰী/দাৰীয়া (বাহাদুৰী), তামানদাৰী/দাৰীয়া (আকোৰগোজ) আদি।

(ছ) আ/ঈয়া— পৰুৰবুদা/বুদীয়া (চতুৰ), চকোৰাউদা/বাউদীয়া (মদপী, মাতাল), মিচা ভাউৰা/ভাউৰীয়া (তিৰোতা সেক্স), আগন দালীয়া (আগৰণুৰা), ভাদৰ মাছীয়া (ভাদমহীয়া) আদি।

(২) ব্যৱসায় নাইবা জীৱিকাৰ অৰ্থত তলৰ প্ৰত্যয়বোৰ যোগ হয়।

(ক) ফা— চায়ফাং (গায়ক), তি'মাফাং (মংগল চোৱা ব্যক্তি), গুৰুফাং (পুৰোহিত), বায়ফাং (দেউৰী), পালাফাং (অভিনেতা), গাঞ্জিফাং (শিপিনী) আদি।

(খ) চোক— চায়চোক (কবি), পালাচোক (নাট্যকাৰ), ফাচোক (বিজ্ঞানী), ছুনচোক (দাৰ্শনিক) আদি।

(গ) গিৰি— কায়গিৰি (গৰাকী), চায়গিৰি (গীতিকাৰ), ৰাওগিৰি (সাহিত্যিক, পাৰদামগিৰি (মালী), খামগিৰি (ঢুলীয়া), ৰুংগিৰি (নাৱৰীয়া) আদি।

(৩) চাক্— য'ত লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা হয়, তেনে অৰ্থ বুজাবলৈ শব্দৰ পিছত 'চাক' প্ৰত্যয় যোগ হয়। যেনে— চায়চাক (কবিতা), ৰাওচাক (গদ্য), ছুচাক (ৰচনা), চি'কচাক (চিঠি) আদি।

(৪) দাম (হাদাম)— তাত হোৱা অৰ্থত স্থানবাচক বিশেষ্য পদৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ 'দাম' প্ৰত্যয় যোগ হয়। যেনে— বায়দাম (দেবীপীঠ), ছোংদাম (পুৰণি গাওঁ), বাৰদাম (জুহাল), হামপ্ৰেংদাম (খেৰতলী), পাৰদাম (ফুলনি) ইত্যাদি।

(৬) চি (চিক্কা)— বিস্তৃত বা ব্যাপ্ত অৰ্থত 'চি' প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। চান্দাচি (জেনালী), ৰাতাচি (ৰ'দালি), বামচি (পিঠাগুৰি), নু'চি (চকুলো), হাপচি (বোকা), ৰাংচি (বস) আদি।

(৭) জি— শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগ বুজোৱা শব্দৰ সৈতে সেই অংগৰ মল (ময়লা) বুজাবলৈ শব্দটোৰ পিছত 'জি' প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে— নুফেন + জি > নুফজি (ফেচকুৰি), ফাকাম + জি > ফাজি (দাঁতৰ মল), মাছু + জি > মাজি

(গোবৰ) আদি। বিশেষ মন কৰিবলগীয়া যে, এইবোৰ প্ৰত্যয় যোগ হওঁতে প্ৰায়বোৰ মূল শব্দৰে তিৰ্যক ৰূপ হয়।

- (৮) মেন— কোনো অংগৰ নোম বুজাবলৈ এই প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে— খুচেম + মেন > খুচ্মেন (গোঁফ), ফাকাম + মেন > ফামেন (দাড়ি), জিখাৰ + মেন > জিমেন আদি।
- (৯) ঈয়া, ইনি— দিক্, প্ৰকৃতি বা তাত হোৱা বুজাবলৈ এই দুটা প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে— পাহামীয়া (পাহাম গাঁৱৰ), হাচুকাৰাযনি > হাচুৰাইনি (পাহাৰীয়া), গ্ৰি'মিনি (বনৰীয়া), ছুণ্ডিনি (গাঁৱলীয়া) আদি।
- (১০) বাকায়— মৰম অৰ্থত নাইবা গালি পাৰা অৰ্থত বিশেষণৰ লগত 'বাকায়' প্ৰত্যয় যোগ হয়। যেনে— ভেত্ৰাবাকায় (অজলা), নাছিবাকায় (মৰমী) আদি।
- (১১) ব্ৰা— কেতিয়াবা এই প্ৰত্যয় যোগ হ'লে সম্বন্ধৰ সৰলীকৰণ ঘটে। যেনে— বিবিত্ৰা > বিত্ৰা (বায়েক), বাবত্ৰা > বত্ৰা (পিতৃ), বাংবাংত্ৰা > বাংত্ৰা (খুৰায়েক) মমোত্ৰা > মমত্ৰা (ভায়েক), গিমিত্ৰা > গিমত্ৰা আদি। কেতবোৰ শব্দ স্বাভাবিকতে সম্বন্ধ বাচক। যেনে— জিত্ৰা (মাক), নুছিত্ৰা (খুলশালীয়েক), নেত্ৰা (শহুৰেক), ছুত্ৰা (নাতিয়েক) আদি।

## দৃঢ়তাবাচক প্ৰত্যয় (পাকখি'মখি'ম)

বাক্যৰ সকলোবোৰ পদৰ পিছত আনকি অব্যয় শব্দৰ পিছতো জোৰ বা নিশ্চয়তা ভাব বুজাবলৈ দৃঢ়তাবাচক প্ৰত্যয় যোগ হয়। যেনে—

- (১) আন (ই, এ)— উ ৰেঙোৱান (তেওঁ যাবই), নাঙান ৰেঙোতা (তুমিয়ে গৈছা), ওৰং ৰেংচান (সিহঁত নাযায়েই) আদি।
- (২) ছে (হে)— নাংছে ৰেং (তুমিহে যোৱা), গাফুংছে পঢ়ায়নো (কাইলৈহে পঢ়িম) আদি।
- (৩) খাৰে— আতো খাৰে তেপুয়ো (কেনেকৈ কম), গাফুংখাৰে ৰেঙো (কাইলৈকে যাম), বেথ্ৰেখাৰে ছিজো (কেনেকৈ মৰিল), হাপয় খাৰে ৰিকা (অতনিকৈ আহিবা) আদি।
- (৪) ৰে/তু (তো)— আংতু ৰেঙোয়ান (মইতো যামেই), ৰেঙেনৰে/তু (যামেই), চাং তু চাং (কোন নো কোন) আদি।
- (৫) ক (-এই)— ৰে + জে + ক = ৰেংজোক (গ'লৈই)  
হ + জে + ক = হাংজোক (খালৈই)
- (৬) জয় (নো)— আংছয় ৰেঙোয়ান ৰেংচানো (মইহে যামনে নেহাম), নাংছয় আতো খাৰেতা (তুমিনো কি কৰিছা) আদি।

## স্বাৰ্থিক প্ৰত্যয় (পাকমাংগাং)

অব্যয় পদৰ বাহিৰে বিভিন্ন পদৰ পিছত কিছুমান চিন বা শব্দাংশ বহি পদটোৰ অৰ্থকে বুজায়। কেতিয়াবা সামান্য জোৰ, অনুৰোধ, আকাংক্ষা, আদেশ আদিও বুজোৱা হয়। এনেবোৰ শব্দ-শব্দাংশ চিনবোৰেই স্বাৰ্থিক প্ৰত্যয়। যেনে—

- (১) এ/ই—বিভিন্ন কাল বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা সকলোবোৰ ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ আগত 'এ/ই' বিভক্তি যোগ কৰি অসমীয়া ভাষাৰ 'গৈ', 'হি' অৰ্থ প্ৰকাশ হয়। যেনে—  
ছক্ (গৈ পা) + এ + বামুন > ছকেবামুন (গৈ পাইছিলগৈ) আদি।
- (২) নাজো— কোনো ক্ৰিয়া অলপ পিছতে হ'ব, তাৰ অৰ্থ বুজাবলৈ 'নাজো' প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে— ৰাং ফনাজো (বৰষুণ পৰিবহি), চিং ৰেঙাজো (আমি যাওঁ আক) আদি।
- (৩) জোনো— কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিলে 'জোনো' যোগ হয়। যেনে—  
তেচেকানা ৰিবা জোনো (এতিয়ালৈকে আহিছে সম্ভৱ)।
- (৪) অনুজ্ঞা বা আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ তলত দিয়া প্ৰত্যয়বোৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেনে—  
চং-ৰিবাচং (আহকচোন), ৰে-ৰাবাৰে (আনাহে), না-ৰিবানা (আহাচোন), নাজো দয়— ৰিবানাজো/দয় (আহিৰাদেই), জা-দুখুন/নাংজা/দুখুন ৰেঙাতান (তুমি দেখোন গৈছিলাই), নাকনি— ৰিবাচাজো নাকনি (নাহিল পাই) আদি।
- (৫) সঠিকতা বুজাবলৈ হ'লে ব্যৱহাৰ হয়। যেনে—বেঙে মানে/মেনে (গৈ পাই), মিনি মানি (হাঁহি পেলাই) আদি বহুতো।

## নিৰ্দেশাত্মক আৰু অনিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয়

### (পাক তুনুকবা/তুনুকচাৰা)

ৰাভাত অসমীয়া ভাষাৰ দৰে বস্তু বা প্ৰাণীৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি বা লিংগভেদে বিভিন্ন নিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয় নবহে বা নাই। অৱশ্যে এইবোৰ বস্তু বা প্ৰাণীৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি বুজোৱা শব্দ বা শব্দাংশবোৰৰ পিছত 'ছা' (এক) লগ লাগি ই অনিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয়ৰ দৰেহে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। যেনে— ছাক্ছা (এজন), মাংছা (এটা), ফাংছা (এডাল), লাদাছা (এলডা)।

- (১) ৰে— নিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয় হিচাপে সংজ্ঞা, সৰ্বনাম, বিশেষণ ক্ৰিয়া আনকি অব্যয় শব্দৰ লগতো লগ লাগিব পাৰে। যেনে— মাছুৰে ছিজো (গকটো স্বৰ্ণিল), কায়বে নেমচা (মানুহজন বেয়া), ৰামবে নেমা (ৰাম ভাল), জাংবে জামে (ময়ে), গুংংবে (তেওঁলোকে) আদি।

- (২) ছা/নিং/থাম— বস্তুৰ বা প্ৰাণীৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি, সমূহবাচক শব্দৰ লগত 'ছা' যোগ হয়। তদ্ৰূপ— নিং, থাম যোগ কৰিও একে অৰ্থই বুজোৱা হয়। যেনে— ৰাংগ্ৰেছা (মাহেক), বি'ছাৰছা (বছৰেক), মাঙনিং (দুটা), মাঙথাম (তিনিটা) আদি।
- (৩) কেতিয়াবা প্ৰত্যয়ৰ লগত 'চাক' যোগ কৰিও অনিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয় গঠন কৰা হয়। যেনে— ছাকছাচাক (এজনমান), তাক্ৰাচাক (ভালেমান), চু'পানচাক (অলপমান), ৰাংগ্ৰেছাচাক (এমাহমান), মেথামচাক দৰায় (তিনিজনীমান গাভৰু) আদি।
- (৪) কেতিয়াবা দুটা একেধৰণৰ ভিন্ন সংখ্যাবাচক অনিৰ্দিষ্টতা বাচক শব্দ লগ লাগি বাক্যৰ সঠিকতা নোহোৱা বুজায়। যেনে— ছাকছা-কামিং (এজন-দুজন), ছানছা-ছাননিং (এদিন দুদিন), বাচিছা-বাচিআনিং (এসাজ-দুসাজ) আদি।
- (৫) বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞাৰ লগত যোগ হোৱা বিশেষ বিশেষ অনিৰ্দিষ্টতাবাচক শব্দাংশ বা প্ৰত্যয়বোৰ—

খুপ খুপছা মায (এগৰাহ ভাত), থায থাযছা হা (এডৰা মাটি), ফাং ফাংছা পান (এজোপা গছ), ছোতা ছোতাছা খৰো (একোছা চুলি) থোক-থোকছা নুকটি (এটোপাল চকুলো) বুক-বুকছা মাযৰং (এমুঠি চাউল) আদি।

অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণত ২০টা উপসৰ্গ পোৱা যায়। তদ্ৰূপ ৰাভা ভাষাতো বহুতো উপসৰ্গ আছে। এইবোৰ উপসৰ্গ কোনে এিয়াৰ ধাতুৰ আগত যোগ হৈ মূল ধাতুটোৰ অৰ্থৰ সলনি কৰি বেলেগ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। তলত কেইটিমান উপসৰ্গৰ নাম উল্লেখ কৰা হ'ল।

ক, কি, কু, কে, কু, কি', খ, থি, থি', গ, গ', গি', ঘ, ঘু, ঘি',

ত, তি, তু, তে, তি', তু', থ, থি', থি, থু, থে

দি, দু, দ', ধ, ধু, ধি আদি।

অব্যয় শব্দ কেইটিমান তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।

আৰো (আৰু), অন্দংবা (নাইবা), উনান (তথাপি), অনং (কিন্তু), বাদাং (কাৰণে), দংবে (যদি), দংদংবে (হয় যদি), দংচাদংবে (নহয় যদি), দংদংবা (হ'লেও), পাংচা (হয়তো), যাদং (যিহওক), অগদং (তেন্তে) আদি।

(ৰাভা ভাষাৰ বিষয়ে বিতং অৱগতিৰ বাবে দ্ৰষ্টব্য 'ৰাভা ভাষা পৰিষদ' দুখনৈৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 'ৰাভা ভাষা' পৰীক্ষাবোৰৰ ব্যাকৰণ সমৰিহে পাঠ্যপুথিসমূহ)

**দ্ৰষ্টব্য :** অসমৰ জনজাতিসকলৰ দ্বাৰাজাত পৰস্পৰ ভাষাৰ কিছু শব্দ সম্ভাৰৰ সাদৃশ্য থকাৰ দৰে কোচা ৰাভাৰ ভাষাৰ কিছু শব্দ সম্ভাৰৰ ৰংদানি আৰু মায়তাৰি ৰাভাসকলৰ লগত সাদৃশ্য আছে। থাকিলেও অন্যান্য জনজাতিসকলৰ দৰেই বৈয়াকৰণিক মিল থকা দেখা নেযায়।

Linguistics Survey of India (1903) Vol.III p.102-108-ত G.A. Grierson চাহাবে উল্লেখ করিছে—

“I am indebted to the ‘Reverend A.F. Stephen’ for the following version of the parable of the prodigal son in the Rangdania dialect. It has evidently been most carefully translated from a copy in the Bengali character, and the rules of pronunciation are those for pronouncing that language. Thus every ‘a’ should be pronounced as the ‘O’ in ‘hot’. The only exception is diphthong ‘ai’ in Hindi like the word ‘I’. It will be observed that this system of writing differs slightly from that adopted for the other languages of the ‘Bodo’ group, in which I have represented the sound of ‘O’ in ‘hot’ by ‘O’. The pronunciation of the letter ‘S’ is probably like ‘Sh’ as in Bengali. In addition to this specimen, I have also received an incomplete list of words from the Deputy Commissioner of Goalpara.

I am indebted to Mr. J.D. Andreson for the following note on the specimen—

The specimen of Rabha language supplied by the ‘Reverend A.F. Stephen’ furnishes an interesting link between ‘Garo’ and ‘Boro’. Even one specimen suffices to show that, like those two languages Rabha is a tongue once agglutinative which has become inflexional, under the influence of surrounding Aryan languages. The specimen being a translation from Assamese, has few cases of agglutination but these are same. Thus ‘Khār-dāng’ finish doing is the equivalent of the ‘Boro’-‘Khām-Zāp, rākhu, go and give corresponds to the ‘Boro-hu-hue’ of the verbal roots in the specimen more than half can be identified with the corresponding ‘Boro roots, as the following list will show—

| Rabha                                                        | English | Boro |
|--------------------------------------------------------------|---------|------|
| to, tong                                                     | be      | dang |
| mān                                                          | get     | man  |
| rā                                                           | give    | hū   |
| (The Boro ‘h’ frequently becomes ‘r’ in the cognate tongues) |         |      |
| nuk                                                          | see     | nu   |
| rim                                                          | seize   | hom  |
| (‘h’ becomes ‘r’ as ‘hu’ above)                              |         |      |

|                                                      |             |       |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|
| ron                                                  | divide      | rān   |
| reng                                                 | go          | thāng |
| khār                                                 | do          | kham  |
| (In Rabhas the words for 'work' seems to be 'Khami') |             |       |
| pung                                                 | say         | bung  |
| nung                                                 | wish, think | nung  |
| sā                                                   | eat         | zā    |
| si                                                   | die         | thoi  |

(This phonetic change is common through out the group)

|         |        |           |
|---------|--------|-----------|
| khutām  | kiss   | khudum    |
| fensā   | return | thāng     |
| mā      | lose   | gamā      |
| tām     | drum   | dām       |
| nā-thim | hear   | khnā-song |
| rābā    | bring  | lāba      |

Some few roots are borrowed from Assamese, as 'charai, feed, 'guni think, 'singechi' ask, 'sāmjā', entrect

Ribi' come is evidently an agglutinate and the 'ri' is no doubt the 'Garo' 'fi', which represents the Boro 'fai' So, the that in kok that, kill is found in Boro

The 'jai' in jai lung, run is probably the Gāro 'khai' which corresponds to the Boro khāt Fyose, send seems to be derived from fi or fai come and the ose' resembles the Lalung as, give or cause So, Fyose may be made to come Chāng, become is probably as intensive from of 'Cha' cited above

The leaves nine roots which on the information available can not be identified with Boro roots These are Kām (say), rubung (gather), depre (squander), māng-sā (arise), bobai (call), rā-sām (keep), nāsī (love), fran (call), and dogo-bā (go out)

The system of conjugation resembles both Boro and Garo Thus the imperative as in Boro is bare uninflected root

The infinitive ends in na as in Garo and resembles the Boro nu. But so far as can be from one specimen, the system of conjugation is less specialised than Garo and corresponds very closely to Boro and Tipārā. Thus, there is conjunctive participle in "e" which exactly performs the work of the similar Boro participle in ui, and is even used in a reduplicated form to express continuance of action, thus ribi-e, ribi-ān

the Boro fai-ue, fai-ui, meaning continuing to come. The past participle in 'be' is equivalent to the similar Boro participle in 'bā. On the other hand the negative verb in 'ja' is the same as the Garo one. The system of declining nouns is very similar in Rabha and Boro, but the former borrows an ablative in 'para' from the Assamese 'parā'.

Revd. A.F. Stephen চাহেবে ১৯০০ চনতে বাভাসকলৰ কথোপকথনৰ ভাষাৰ দীঘলীয়া নমুনা লিখি থৈ গৈছে। তাৰেই কেইটিমান বাক্যৰ নমুনা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল—

'Sāk-sā (person one) kāi-ni (man of) kāmi (two) sābrā-mensā (child son) to-jo (were). O-rang-i (them of) mājāri (among) fajang-brā (the youngest) o-ni (his) bābrā-o (father to) kani-jo (said) bābā (father) ji (what) mālmatā (property) āng (I) mǎn-noyā (will get) o-nā (that) rā-khu (give) āro (and) o (he) o-rang-i (them of) mājāri (among) malmata (property) ron-jo (divided). Koe-din (few-days) chābāni (after) fajangbrā (youngest) dimdāk (all) rubung-e (gathering) jānbāi (distant) sang-i-nā (village towards) reng-jo (went). O (that) hādām-i (place in) o (he) nem-chha (good not) khāmi (work) khār-e (doing) o-ni (his) tākā-o (Rupees/money) deperjo (finished). Aro (and) o (he) dimdāk (all) kharas (expenditure) khār-dong-be (when done) o (that) sang-i (village in) nemspiyān (great) ākāl (famine) chhāng-jo (became) āro (and) o nemspiyān (great) dukh (distress) mǎn-nā (to get) chang-jo (began).

### ফকৰা-যোজনা (ছলুক)

- কামিনি কথা তেপদং খুমেদ কয়া— কামৰ কথা ক'লেই দাড়ি কেঁকোৰা-কেঁকুৰি হয়।
- কাৰাঙা কাচি ছদং কামন্তি কান্নিা কিয়া— ওপৰলৈ থু পেলালে নিজৰ গাতে পৰে।
- কাৰায় বাংখোপ কামায় হা, চোবেলেকা ভেলা আঙা ছ— ওপৰত আকাশ তলত মাটি, ভাতকুৰি ভিতাই কয় বোলে যোকে বা।
- কায় ছিয়া তেপে, তো ছিয়া পাননি পাকে— মানুহ মৰে কৈ, পক্ষী মৰে গছত বৈ।
- কায় খামদং ছিচা, বায় বাংদং ছিচা— মানুহে কৰিলে নমৰে, ইন্ধৰে নিলেহে মৰে।
- কায় নামদং মানচা, বায় বাংদংহে মাননা— মানুহে বিচাৰিলে নাপায়, ইন্ধৰে নিলেহে পায়।

- কায় আলছিয়া ৰাংছাং চিয়া, মাছু আলছিয়া চিকা ৰংয়া— এলেছবা মানুহে বেলি চায়, এলেছবা গৰুৱে পানী খায়।
- কায় ৰাখুদবা, বায় ৰাখুচা— দাতাই দিলেও বিধাতাই নিদিয়ৈ।
- কায়বে আতো, কাথাৰে পাংয়া— সৰু মানুহে ডাঙৰ কথা কৈ শুনায়।
- কায়নি কান, হানচেংনি বান্দ— মানুহৰ শৰীৰ বালিৰ বান্ধ।
- কায় তেপদং দংচা, বায় তেপদংছে দোৱা— মানুহে ক'লে নহয়, ঈশ্বৰে ক'লেহে হয়।
- কু'ম্বাই চিকা ফুংকায় পুকুপাকচা— ভৰা কলহ কেতিয়াও নাবাজে।
- খেন চুংয়া, পি'তাম তংচা— কেঁকোৰাটো ডাঙৰ কিন্তু তেল নাই।
- চবেলেকা কাথা বয়দং নাথামা গংচা— কোৱা কথাকে কৈ থাকিলে ভাল নুশুনি।
- চাং ছাআ চাং গাৰায় মাছাতা— কোনে খায়, কোনে গালি খায়।
- চাংঙি কাথা চাং নাথামা— এজনে দোষ কৰে আনজনে গালি খায়।
- চায় পাকছাচাদংবে মানচালেংকা কুৰ ফাকাতা— গীত গাব নাজানিলে মাছৰোকাৰ ৰচি ছিঙে।
- চিকা বইবায়ছে না মানা— পানী ফোলা হ'লেহে মাছ পোৱা যায়।
- চিনা নাকে ভোস্তা, চকো বু'দং চোস্তা— দেখিবলৈ ভোটা, মদ খালে চালাক।
- চেংৰা কালি বিয়া, বুদা চাংদং থিয়া— ডেকা কালতে বিয়া কৰাবা, বুঢ়া হ'লে বাচ পৰিবা।
- চোৰনি মন মেখোবায়— চোৰৰ মন সদায় চুৰ কৰাত।
- ঘাৰাই নুকদং ছেং ক্ৰুস্তা— ঘা দেখিলেই মাথি গোটি খায়।
- ছুওননি ছাও দিগি মাছু বুদা ছিচা— শওণৰ অভিশাপত বুঢ়া গৰু নমৰে।
- ছেং ৰকুঙা ক্ৰি'ক্চাকায় কায়ান ধৰ্ম সভা ৰাৰা— মুৰ্খ লোকৰ মুখত ধৰ্মৰ বাণী।
- ছানা ক্ৰি'কদিংবে মাইকুঙান ৰংচু, নুনা ক্ৰি'কদংবে হায়ান দখম— খাব জানিলে চাউলেই চিৰা, বহিব জানিলে মাটিয়েই পিৰা।
- ছবায় গুনিচা, জিবায় গুনিয়া— কৰ্মৰ আগতে চিন্তা নকৰে, কৰিহে পত্নায়।
- ছা-আ ৰানি, তেপ উনি— জৰ খায় তাৰে গুণ গাব লাগে।
- ছুৱা মানচানিয়ান বাছেক তাক্সা ছুৱা মানচাইয়ান বাছেক তাক্সা— সন্তান



নৌহওঁতেই বোকোচাৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰে।

- জনবাইনি হাচু নুকে বেঙা লাগিচা— দূৰৰ পাহাৰ দেখি ওচৰলৈ যাব নেলাগে।
- জিথোপ তংচাকায়ান হতি প্ৰিনা নামা— হাতত নাই কণটো, হাতী কিনিবলৈ মনটো।
- টাকা দংবে মাছা মুকেনান মানা— টকা হ'লে বাঘৰ চকুকে পোৱা যায়।
- টাকা তংদংবা ছুং তংচা— ধন থাকিলেও মন নাই।
- টাকিনা না ভাৰি ছাইয়া নাছান নাছে খাঙা— গৰৈ মাছলৈ চেপা পাতোঁ, পুঠি মাছহে পাওঁ।
- তানদংবা ছিয়ান দগোচা— কাটিলেও তেজ নোলায়।
- তৰেং ছকচা বাৰেং ছকচাকায় কাথা— সপোনৰো অগোচৰ কথা কৈ শুনোৱা।
- তি'কাং ৰাজা বেঙা চাবানি যোগাৰ খাৰা ৰাজা বেংবা চাবানি যোগাৰ খাৰা— ৰজা যোৱাৰ পিছতহে বৰ আয়োজন।
- তেলেলেংবা তংচা ছিকিৰা ভংচা— ধনো নাই বন্ধুও নাই।
- তো খুৰাং বাক খুৰাং নাচাবায়— পশু-পক্ষীৰ মাত নুশুনা ঠাইত।
- তো পাকা ডালায়, কায় চিজামা বাৰায়— পক্ষীয়ে বিচাৰে গছৰ ডাল, মানুহে বিচাৰে বাৰায়।
- দু'দাক তোৱান না ছা-আ, মানচালেংকাওছান দোষ মানা— সকলো চৰায়ে মাছ খায়, মাছৰোকা মাত্ৰ দোষ পায়।
- তাথেং তাছি কমে তংদং মায় বোখাচা— হাত সাৰটি থাকিলে পেট নভৰে।
- নুকিনা বিবিদং মিচিক পাকে ৰাও— ঘৰলৈ আহিলে ঘৈণীয়েকৰ লগতে খং। নামানচাদং চৰেং পাকে ৰাও— মাছ নাপালে জাকৈৰ লগতে খং কৰে (উৰহৰ খঙ ভগা চাৰিত জ্বৰা)। অথবা না বোনা বেংদং চৰেং পাকে ৰাও, নুকিনা বিবিদং ছাওৰা পাকে ৰাও—

### জতুৱা ঠাঁচ/খণ্ডবাক্য (কাথা থেবক)

- আতো ছানি আতো কাকঙি (এনেয়ে দুৰ্ভাগ্য পোৱা) : আতো ছানি আতো কাকঙি কামনি গাৰায় মাজত— একো নকৰাকৈয়ে মনুহৰ গালি খাবলগীয়া হয়।
- আলি গছাইনি মায় (একে জাতৰ/সমসোদ্ভীৰ) : দু'মদাকান আলি গছাইনি মায়— আটায়ে একে জাতৰ।
- আলি শ্বেংচাকায় (অমিল হোৱা) : আলি শ্বেংচাকায়ন ভেংগেয়া নামা— অমিল

হোৱাকে মিলাব বিচাৰে।

- আলি প্ৰেংকায় (মিল হোৱা) : আলি প্ৰেংকায়ন তকৈনা নামা— মিল থকাকে অমিল কৰিবলৈ বিচাৰে।
- কাংকা মাকায় (কম্মী/কামত লগা) : কাংকা মাকায়ো নামচা, কাংকা মাচাকায়ো নামা— কম্মীলোকক নিবিচাৰে নিষ্কৰ্মকহে বিচাৰে।
- কাংকা মাচাকায় (কামত নলগা/অলাগতিয়াল) : কাংকা মাচাকায়ো নামে আতো মানো— অলাগতিয়াল বস্তুক বিচাৰিলে কি লাভ হ'ব?
- কাংকান বাকেঙান (দেখিব নোৱাৰা/শত্ৰু ভাব) : কামং কামঙি মাজাৰি কাংকান বাকেঙান চাংয়া লাগিচা— নিজৰ নিজৰ ভিতৰত শত্ৰু ভাবাপন্ন হ'ব নালাগে।
- কাংছাং কাৰায় তানকায় (আচুতীয়াকৈ ৰখা) : কাংছাং কাৰায় তানকায় পাকজা খেঙা লাগিচা— আচুতীয়াকৈ ৰখা বস্তু ছুৰ নালাগে।
- কাচিফা ধাংচাকায় (কঠুৱা লোক/ডাঠ) : কাচিফা ধাংচাকায় কহিযো বলাইনা লাগিচা— কঠুৱা লোকক একো নোকোৱাই ভাল।
- কান নেমচাকায় (অশৌচ/চুব নোৱাৰা) : কান নেমচাবাপাকে কামি বানা লাগিচা— অশৌচ অৱস্থাত কোনো কাম কৰিব নালাগে।
- কান ছাৰকায় (গৰ্ভ খালাচ হোৱা) : হৰিনি মিচিক কান ছাৰজো— হৰিৰ ঘৈণীৰ গৰ্ভ খালাচ হ'ল।
- কান ছাৰচাকায় (অশৌচ/চুব নোৱাৰা) : জুমিলা কান ছাৰচায়তা— জুমিলা চুব নোৱাৰা হৈ আছে।
- কান ৰিকায় (গৰ্ভৱতী হোৱা) : গছামাই কান ৰিতা— গছামাই গৰ্ভৱতী হৈছে।
- কান ৰেংকায় (শুকায় যোৱা/অতি ক্ষীণ) : যদুনি কান ৰেঙেতা— যদু শুকাই যাব ধৰিছে।  
অথবা হৰি গান্দা কান ৰেংকায় কায়ান তংচা— হৰিৰ দৰে অতি ক্ষীণ লোক কোনো নাই।
- কান ৰজোকায় (দুষ্টামি কৰা/কথা নুশুন/শাস্তি বিচৰা) : কান ৰজোকায় কায়তাংছে কথা নাথামচা— শাস্তি বিচৰা লোকসকলেহে কথা নুশনে।
- কান্দি টাকা (গা-পণ) : ডে গাশ কান্দি টাকা বনা লাগিচা— আজিকালি গা-পণ ল'ব নালাগে।

- কাপাল ছাৰ্কাই (সৌভাগ্য লাভ হোৱা/ভাগ্যবান) : কাপাল ছাৰ্কাই কায়ছে যাহ্মিনা উছিয়ান টকা মানা— ভাগ্যবান লোকেহে য'তে ততৈ টকা পায়।
- কাপাল দুঙকায় (দুখত পৰা/দুৰ্ভাগীয়া হোৱা) : কাপাল দুঙদুং কায়নি মিনি মাছাতা— দুখত পৰিলে মানুহৰ হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হয়।
- কাপাল তংচাকায় (ভাগ্যহীন) : কাপাল তংচাকায় কায় উন্নতি খাবনা জাংচা— ভাগ্যহীন লোকে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে।
- কাপাল নাংকায় (ভাগ্যবান) : কাপাল নাংকায় কায় কায়নি সম্মান মানা— ভাগ্যবান লোকে সকলোৰে সম্মান লাভ কৰে।
- কায় চুংকায় (হাতী/ডাঙৰ লোক) : বিজাৰ্ড দাগায় খেতি খাবদং থ্ৰিমিনি কায় চুংকায় মায় ছা-আ— বিজাৰ্ডত খেতি কৰিলে জংগলৰ হাতীয়ে খান খাই শেষ কৰে।

অথবা কায় চুংবাতাঙো ওৰ্গিনা লাগিয়া— ডাঙৰ লোকসকলক ভক্তি কৰিব লাগে।

- কায় চুঙা জি মু'লা (বৰ কৃপণ লোক) : খদলাং কায় চুঙা জি মু'লা— খদলাং বৰ কৃপণ।
- কায় গান্দা তাচাকায় (হেয় জ্ঞান কৰা) : কায়ও কায় গান্দা তাচাদং দুখ মানা লাগিয়া— মানুহক হেয় জ্ঞান কৰিলে নিজে দুখত পৰিবলগীয়া হয়।
- কায় তাচাকায় (হেয় জ্ঞান কৰা/অমানুহ কৰা) : কামংঙি মিবাও কায় তাচাকায় তেবে আতো চাংজো?— নিজৰ স্বামীক হেয় জ্ঞান কৰাজনী এতিয়া কি হ'ল?
- কায় নাংনাং (সম্বলহীন লোক) : বিলাত কায় নাংনাং ছান— বিলাত সম্বলহীন লোক।
- কায় বাকায় (গৰ্ভৱতী হোৱা) : বিয়ানা তি'কাং কায় বাকায় ধৰায়ো কায়তাং নেমনুকা— বিয়াৰ আগতে গৰ্ভ ধাৰণ কৰা গাভৰুক মানুহে ভাল নাপায়।
- কায়না বে বে (মানুহৰ লেখিয়া) : ধনী কায়তাং গৰীব কায়তাঙো কায়না বে বেয়ান তাচা— ধনীলোকসকলে দুখীয়ালোকক মানুহ যেনেই নেদেখে।

(শ্ৰীমণি ৰাভা সম্পাদিত 'ফকৰা-যোজনা' আৰু 'জতুৱা ঠাঁচ-বতবাক্য' (১৯৯৬) পৃথিৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে। বিতং অধ্যয়নৰ বাবে এই পৃথিখনি বিশেষ দ্ৰষ্টব্য।)



ৰাভাৰ পৰম্পৰাগত মোনা (জোলোংগা)



ৰাভাৰ কেইপদমান বাদ্যযন্ত্ৰ (জিংগা, ৰাপকাৰা)



ৰাভাৰ প্ৰাচীন সাজ-পাৰ (ৰাভা)



ৰাভাৰ কেইপদমান অংগবাহকৰ সঁহুৰি



ৰাভা মহিলাৰ সাজ (কাষাং)



ৰাভা মহিলাৰ অলংকাৰ  
(লবণ চম্ৰহাৰ)



ৰাভাৰ মহা সজুলি  
(চেপা)



ৰাভাৰ জাপি (মুত্ৰি)



ৰাভাৰ ঝাং (জোপা)

## পৰিশিষ্ট

প্ৰত্যেক জাতিৰেই জীৱনৰ আদিম কালৰেপৰাই কৃষ্টি তথা সংস্কৃতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাবে সম্বন্ধ ঘটি আহিছে। তদুপ—অসমৰ জনজাতীয় সমাজৰ লোক-সংস্কৃতিও অসমীয়া কলা-সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বৰঙনি যোগাই আহিছে। আচলতে অসমীয়া কৃষ্টি (সংস্কৃতি) বুলিলে— খাছী, জয়ন্তীয়া, গাৰো, ৰাভা, কছাৰী, লালুং, মিকিৰ, দেউৰী, চুতীয়া, মৰাণ আদি জনজাতিসকলৰ কৃষ্টিকে বুজায়। অসমীয়া জাতি যেনেকৈ কেইবাটাও জাতি-উপজাতিৰ সংমিশ্ৰণ, তেনেকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিও বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰেই সংমিশ্ৰণ। যদি বিশ্লেষণ কৰি চোৱা যায়—তেনেহলে অসমৰ জন-জাতীয় লোকসকলৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিক বাদ দিলে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ একো অস্তিত্ব নাথাকে।

‘ৰাভা’ও অসমৰ এটা জনজাতি। অসমৰ আন আন জন-জাতিৰ দৰে এই জন-জাতিৰো সুকীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি এতিয়াও বিদ্যমান। এই ক্ষেত্ৰত ৰাভা জনজাতিসকলৰ অসমীয়া জন-সংস্কৃতিত বৰঙনি কি? আৰু এই ৰাভাসকলৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে অসমীয়া জন-সংস্কৃতিত কি বৰঙনি আগবঢ়াব পাৰিছে— সেয়া বৰ্তমান বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় হৈ পৰিছে। এই ৰাভা জাতিটো প্ৰাচীন আদিমবাসী। এই জাতিৰ লিখিত কোনো ইতিহাস নাথাকিলেও—বৰ্তমানলৈকে জীৱন্ত হৈ থকা লোকাচাৰ, লোককৃষ্টি আৰু লোক-সংস্কৃতিয়ে প্ৰমাণ দিব যে, ৰাভা সকলৰ লোক-কৃষ্টি আৰু লোক-সংস্কৃতি কিমান চহকী! অসমৰ আন আন জনজাতিসকলৰ দৰেই এই জাতিৰ লোক-কৃষ্টি আৰু লোক-সংস্কৃতিয়ে স্মৰণাতীত কালৰেপৰা এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বিশেষকৈ ৰাভাসকলৰ বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ পূজা-পাৰ্বণ, নৃত্য গীতসমূহেই তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ। এইবোৰ গীতৰ লয়, সুৰ-ছন্দ, নৃত্য-ভঙ্গিমা আৰু বিচিত্ৰ সাজ-পোছাকাদিৰ বৈশিষ্ট্যই সুকীয়া। এই নৃত্য-গীতবোৰৰ স্বকীয়তা আছে। অৱশ্যে এইবোৰ কালৰ গতিত হেৰাই যাবৰ উপক্ৰম হৈছে যদিও, এতিয়াও বহু ৰাভা গাৱঁত এইবোৰৰ প্ৰকৃত ৰূপ প্ৰাঞ্জল হৈ আছে। উদাহৰণ স্বৰূপে—খোচ্চি বা বায়খো পূজাৰ গীত, দায়-দায়চুৰ গীত, ৰন্দনা-চন্দনাৰ গীত, নলুৱা-চলুৱাৰ গীত, নিৰমনি-নিৰচনিৰ গীত, হৈ মাৰুৰ গীত, ফাৰকাণ্ডিৰ গীত, তৰাং-কাঁজিৰ গীত, বিচকুৰম-আলিকুৰমৰ গীত, অগ্নিপূজাৰ গীত, বাৰমাই গীত, গৰখীয়া গীত, প্ৰণয়মূলক গীত আদিয়ে প্ৰধান। এই গীতবোৰৰ অধিক সংখ্যকেই পাশ্চাত্য ‘বেলাড’ (Ballad) শ্ৰেণীৰ লগত তুল্য। এই সকলোবোৰ গীত সংগ্ৰহ হলেহে ৰাভাজাতিৰ প্ৰাচীন ঐতিহ্যপূৰ্ণ এখনি ইতিহাস সংকলন হ’ব, লগতে—অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰালো চহকী হ’ব।

তদুপ—এই জাতিৰ প্ৰাচীন লোক-সাধু হিচাবে—ম'ৰাচৰাইৰ কাহিনী, কু'হাইচুঙৰ কাহিনী, সতী দুম'ক্টিৰ কাহিনী, দোদান-মাক্কেটীৰ কাহিনী, থোপে-নেচেৰ কাহিনী, বিচকৰম-আলিকৰমৰ কাহিনী, খোকাচি বা বায়খো পূজাৰ উৎপত্তিৰ কাহিনী, হান্দাৰচি জিমাৰিৰ কাহিনী, নিৰিমনি-নিছিমনিৰ কাহিনী ইত্যাদি বহুতো কাহিনী পৰম্পৰাগত মৌখিক জন-সাধু হিচাবে চলি আহিছে। এইবোৰৰো সম্যক গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হলে অসমীয়া জাতীয় সাহিত্যই যথেষ্ট অৱদান পাব।

তদুপৰি তুৰাকুণ্ড, তুৰা হকৰ, দোদানবিল, বালফাফ্ৰাম, হাতীশিলা, ডবাক্খোল, চিপনশিলা, চিলিংগতক পাহাৰ, চিতমাং বা বাইমুং পাহাৰ, দয়নং পাহাৰ, দাৰমাং পাহাৰ, সৰ্প-সুৰঙ্গ, পাৰা-হাচু, বাবাজী পাহাৰ, কন্যাকুচি পাহাৰ, গড়ক্ষ বা গড়-বক্ষক পাহাৰ, গ্ৰিগ্ৰাং পাহাৰ, চিতলমাৰী পাহাৰ, আমজোঙা পাহাৰ, কুম্ৰা-কাটা শিল, ছামফাং হাচু, নোকৰনং গাঁৱ, পোৰক কোৱা পোতককোৱা পাহাৰ, ৰংদান অঞ্চল, বাৰীগাওঁ পাহাৰ, গোৱন্ধন পাহাৰ, দুধনাথ পাহাৰ, আদি ৰাভা জাতিৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নবোৰৰ তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব পাৰিলেহে এই জাতিৰ প্ৰাচীন বীৰত্বব্যঞ্জক ইতিহাস এখন আৱিষ্কাৰ হ'ব।

তেনেকৈ, দেউৰী পাৰাৰ আইথান, বকোৰ শিৱথান, থেকাচুৰ খেলাৰাম ঠাকুৰ থান, ৰংচাইৰ বুঢ়াবুঢ়ী থান, দামৰাৰ কালীথান ; বগুলামাৰীৰ মাৰাই থান, ৰংজুলী আৰু পাহাৰ তুলীৰ ৰামচন্দ্ৰ থান, টুক্ৰেশ্বৰী পাহাৰৰ দেৱী থান, ধূপধাৰা-শাখাতিৰ মাৰাই থান প্ৰতিষ্ঠা সম্পৰ্কে সম্যক গৱেষণা হলে—প্ৰাচীন ৰাভা জাতিৰ ধৰ্মীয় ধাৰাৰ এটি ৰূপ-ৰেখা অঙ্কন কৰা সম্ভৱপৰ হ'ব।

সাম্প্ৰতিক জন-জীৱনৰ পৰ্য্যায় লগা অবস্থাই ৰাভা জনজাতিৰ জীৱনবোধক পঙ্গু কৰাৰ লগতে এই জাতিৰ লোক-সংস্কৃতিবোৰকো পঙ্গু কৰি তুলিছে। এই নৃত্য-গীতবোৰৰো সমাদৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পাই আহিছে। এইবোৰৰ সম্যক গৱেষণা আৰু আশু সংৰক্ষণৰ অত্যাৱশ্যক। অসমৰ জনজাতিবোৰৰ লগতে ৰাভা জনজাতিৰ জনকৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিবোৰক আকৌৱালি লৈ যথোচিত সন্মান দিলেহে বৃহৎ অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে পূৰ্ণাঙ্গ ৰূপ পাব। এই বিষয়ৰ উৎকৰ্ষ সাধনত চৰকাৰ, সাহিত্য সভা তথা জাতীয় পৃষ্ঠপোষকসকলৰ পাৰস্পৰিক সহযোগত গভীৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ আছে।

## গ্রন্থপঞ্জী

### (ক) English Books, papers etc.

- Dalton, E.T.** : Descriptive Ethnology of Bengal, 1872.  
**Porter, A.E.** : Census of India, Bengal & Assam, Vol. V, 1933.  
**Endle, Rev. S.** : The Kacharis, 1911.  
**Allen, B.C.** : Assam District Gazetteer, Goalpara & Garo-Hills, Vol. III, 1903  
**Playfar, A.** : The Garos, 1909.  
**Barua, K.L.** : Early History of Kamarupa, 1966.  
**Gait, E.A.** : Reports on the Census of Assam, Vol. I, pt. II, 1892  
**Friend Periera, J.E.** : The Rabhas in Census of Assam, 1911 (Vol. III, pt. I, 1912).  
**Martin, M** : Eastern India, Vol. III, 1838  
**Kapadia, K.M.** : Marriage and Family in India, Oxford University Press, 1966.  
**Ghurye, G.S.** : Caste class and Occupation?  
**Iyer, L.K. Ananta Krishna** : The Cochin Tribes and Caste, Vol. II, 1912.  
**Enthoven, R.E.** : The Tribes and Castes of Bombay, Vol. III, 1922.  
**Thurston, E.** : Castes and Tribes of Southern India, 1909.  
**Crooke, W.** : The tribes and Castes of the North-Western Provinces of Oudh, 1896.  
**Russel, R.V. and Hiralal** : The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, 1916.  
**Risely, H.H.** : The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, 1892.  
**Rivers, W.H.R.** : The Todas, 1906.  
**Grierson, G.A.** : Linguistic Survey of India, Vol. III, pt. II, 1903.  
**Waddel, L.A.** : The Tribes of Brahmaputra Valley, Vol. LXIX, pt. III, 1900.  
**Hamilton, F.** : An Account of Assam. 1940.  
**Lyll, C.L., & Stack. E.** : The Mikirs (Edited, arranged and supplemented) 1908.  
**Srivastava, L.R.N.** : The Gallongs, 1962.  
**Neog, D.** : The Origin and Growth of the Asamiya Language, New Light on the Development of the Asamiya Script, Pre-historic and Historic Assam, 1964.  
**Neog, D.** : New light on History of Asamiya Literature, 1962.  
**Neog M.** : Presidential Address to the Forty-first Annual Conference, Asam Sahitya Sabha, Mangaldai, published by Asam Sahitya Sabha, 1974.  
**Barua, K.L.** : Studies in the Early History of Assam, Compiled and Edited by Maheswar Neog, published by Asam Sahitya Sabha, 1973.  
**Das, B.M.** : The Ethnic Affinities of the Rabhas, published by the Gauhati University, 1960.



- Majumdar, D.N.** : The affairs of a Tribe, Lucknow, 1950
- Das, T.C.** : The Purums, Calcutta, 1945
- Basu, N.N.** : The Social History of Kamrup, Vol II (?)
- Barkataki, S.** : Tribes of Assam, 1969
- Hodgson, B.H.** : Miscellaneous Essays relating to the Indian Subjects, 1880
- Mitra, A.** : District Hand Book, Jalpaiguri Census, 1953
- Das, A.K. and Raha, M.K.** : The Rabhas of West Bengal, Published by Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Deptt. Govt. of West Bengal, 1967
- Das, A.K. And Raha M.K.** : West Bengal Tribes through Photograph, published by Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Deptt Govt of West Bengal, 1965
- Das, A.K., Roy Chowdhury, B.K., and Raha, M.K.** : Hand Book on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal, published by the Welfare Deptt Govt of West Bengal, 1966
- Barah, M.I., (tr.):** Bahārstan-i-Ghaybi, Vol II, published by The Historical & Antiquarian Studies, Gauhati 1936
- Roy, S.:** Aspect of Padam Minyong Culture, published by The North-East Frontier Agency Administration, Shillong, 1966
- Pegu, N.C.** : The Mins, published by Dasiram Pegu, 1956
- Chaudhury, B.N.:** Some Cultural and Linguistic Aspects of the Garos, published by Lawyer's Book Stall, Gauhati, 1969
- Sinha, K.** : Meghalaya, published by the Indian School Supply Depot, Delhi, 1970
- Jr. Allen & Unwin:** Vaidik Jug (An Assamese Translation of Vedic Age), published by the Assam Academy for Cultural Relations, 1968
- Gait, Edward A.:** A History of Assam, 1926
- Rabha, D.** : Bodo Tribes and Ethnic Affinities of the Rabhas, published in Musuk-Dammai, No 1, quarterly ed B Koch, 1973
- Brahma, M.M.:** The Rabhas and Their Culture in brief, Published in Musuk--Dammai, No 1, quarterly, ed B Koch, 1973
- Bulletins, Vol. VII:** No 1, 2, 3, 4 1968 and
- Vol. VIII :** No 1, 2, 3, 4, 1969, published by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Deptt Govt of West Bengal
- Souvenir,** All India Tribal Conference and National Seminar on Tribal Welfare, published by the Tribal Council of Assam, 1978.

### (খ) অসমীয়া গ্ৰন্থাদি

- কাকতি, বাপীকান্ত :** পুৰণি কামৰূপৰ ধৰ্মৰ থাৰা, ১৯৫৫
- চলিহা, পি (সম্পা.) :** সীমান্তৰ সন্ত্ৰেদ, অসম সাহিত্য সভা, ১৯৫৮
- টোৰন, লংকাম :** মিকিৰ জনগোষ্ঠী (কাৰ্বি জনজাতি), অসম সাহিত্য সভা, ১৯৬১/১৯৭৪

তিৰা যুৰছাত্ৰ সন্মিলন (সম্পা.) : তিৰা সম্প্ৰদায়ৰ পৰিচয়, অসম সাহিত্য সভা, ১৯৭৫  
 দত্ত, বীৰেন্দ্ৰনাথ (সম্পা.) : গোৱালপৰীয়া লোক-গীত সংগ্ৰহ, অসম সাহিত্য সভা,  
 ১৯৭৪

দাস, ভুবনমোহন : 'ৰাভাসকলৰ বিষয়ে দুৰাৰম্ভন' উদয়ন, প্ৰথম সংখ্যা, ১৯৫৬ (সম্পা.  
 ৰাজেন ৰাভা),

—: 'ৰাভা গাঁৱৰ মাজে মাজে' উদয়ন, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৫৭

দেৱ গোস্বামী, কে, এইচ : প্ৰাচীন কোচৰ ইতিহাস, ১৯৫৪

নাৰ্জী, ভবেন : বড়ো-কছাৰীৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতি, ১৯৬৬

নেওগ, মহেশ্বৰ (সম্পা.) : পবিত্ৰ অসম, অসম সাহিত্য সভা, বড়ো ভাষাৰ লিপিৰ  
 সম্পৰ্কত অসম সাহিত্য সভা, ১৯৭৪

পাম, ৰাজেন : কাঢ়া নলৰ মৌ-সৰা সুৰ, ১৯৬২

পাল, এছ-কে : 'বৰ্তমান ৰাভা উপজাতি সমীক্ষাৰ উদ্দেশ্য', শগ-দীন্দ্রাই, দ্বিতীয় সংখ্যা  
 (সম্পা. জগত কামা), ১৯৭৮

ফুকন, হেমন্তকুমাৰ (সম্পা.) : ৰাজেন ৰাভাৰ প্ৰৱন্ধ কুঞ্জ, ১৯৮৬

বৰা, মহেন্দ্ৰ (সম্পা.) : অসমৰ জনজাতীয় ভাষাৰ লিপি, ১৯৭৪

বৰুৱা, জি : অসম-বুৰঞ্জী, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, ১৯৭২

বৰুৱা, বিৰিঞ্চি কুমাৰ : অসমৰ লোক-সংস্কৃতি, ১৯৬১

বাঠো, যোগেন্দ্ৰনাথ : ৰাভা জাতিৰ ইতিবৃত্ত, ১৯৭৪

ভট্টাচাৰ্য্য, প্ৰমোদচন্দ্ৰ (সম্পা.) : অসমৰ জনজাতি, অসম সাহিত্য সভা, ১৯৬১

ভট্টাচাৰ্য্য, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ (অনু.) : ভাৰতৰ ইতিহাস, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, ১৯৭৩

মজুমদাৰ, বীৰেন্দ্ৰ নাৰায়ন : 'অসমৰ জনজাতী ভাষাৰ ইতিবৃত্ত', উদয়ন, প্ৰথম সংখ্যা,  
 ১৯৫৬ (সম্পা. ৰাজেন ৰাভা)

শইকীয়া, নগেন (সম্পা.) : আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ অভিলেখ, অসম সাহিত্য  
 সভা, ১৯৭৭

শৰ্মা, জি. (সম্পা.) : অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত, অসম সাহিত্য সভা, ১৯৭৪,

শৰ্মা, বেণুধৰ : দুনিয়া,

—: ৰাভা বুৰঞ্জী, ১৯৬০

সৰকাৰ, হৰিমোহন : তুৰুৰীয়া গীত, ১৯৭০

বংশ, ৰাজেন : 'ৰাভা জাতি হ্ৰদ্বক সামাজিক পৰিৱৰ্তন', ৰাদুং-দু'প্লা, দ্বিতীয় সংখ্যা  
 (সম্পা. সমৰসিং ৰাভা), ১৯৬২

ৰাভা, অখৰচন্দ্ৰ : সংক্ষিপ্ত ৰাভা ভাষা, ১৯৫১

ৰাভা, দেবেন : 'দান ৰাজ্যৰ ৰাভা', উদয়ন, প্ৰথম সংখ্যা, (সম্পা. ৰাজেন ৰাভা), ১৯৫৬

ৰাভা, মনি : হুথাৰ, ১৯৬৩

- ঃ বাভা ভাষা শিকাৰ প্ৰণালী, ১৯৭০
- ঃ বাভা বুৰঞ্জীৰ প্ৰতিধ্বনি, ১৯৭২
- ঃ বাভা সংস্কৃতিৰ ধাৰা, ১৯৭৫
- ঃ বাভা-ভাষাৰ ফকৰা আৰু জুতুৰা ঠাচ, ১৯৯৪

বাভা বাজেন : ‘দাহৰি বাভাৰ সামাজিক আচাৰ’, অসম সাহিত্য সভাৰ ৪৪ তম অভয়াপুৰী অধিবেশনৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ (সম্পা. অম্বিকা সৰকাৰ), ১৯৭৭

বাভা বাজেন : ‘বাভা জাতিৰ প্ৰাচীন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ’, অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা, ত্ৰিংশৎ বছৰ, তৃতীয় সংখ্যা (সম্পা. হেমন্ত শৰ্মা), ১৯৭৩

- ঃ বাভা সাধু, অসম সাহিত্য সভা, ১৯৭৭
- ঃ বাভা শব্দ সম্ভাৰ, অসম সাহিত্য সভা, ১৯৮২
- ঃ বাভাৰ সাধুকথা, ১৯৯২

বাভা, এল, এন : কোচ বাভাৰ বিসি যোগ, ১৯৬৮

বাভা, লিষ্টি : ‘ছাথাৰ-চায়’, অসমৰ জনজাতি, দ্বিতীয় বছৰ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৭৬

বাভা অধ্যয়ন চক্ৰ (সম্পা.) : বাভা অধ্যয়ন (১ম খণ্ড) ১৯৯১,

—ঃ প্ৰনয়গন্ধী বাভাগীত, ১৯৯২

বাভা ভাষা পৰিষদ : বাভা শব্দ পুথি,

—ঃ ১৯৮২ বাভা ব্যাকৰণ (প্ৰথমভাগ), ১৯৮২

—ঃ বাভা ব্যাকৰণ (দ্বিতীয় ভাগ), ১৯৮৩

বাভা সাহিত্য গোষ্ঠী (সম্পা.) : দেৱ-দেৱী আৰু বাভা সমাজ, ১৯৮১

হাগজৈৰ, নিকপমা : ডিমাছা, অসম সাহিত্য সভা, ১৯৭৪

হাটো, অমিয় : হৈমাৰুনি চায়ে আৰু ধৰ্মনি কাথা, ১৯৭৫

### (গ) বাংলা গ্ৰন্থাদি

মৈত্ৰ, এ. : ‘বাভা উপজাতি: ধৰ্ম ও সংস্কৃতি’, নেপথ্য, প্ৰথম বছৰ, তৃতীয় সংখ্যা (সম্পা. এম ৰয় আৰু পি. বণিক), ১৯৭৪

সাহা, বেবতীমোহন : ‘কোচ বাভা একটি জনজাতি’, কৰতোয়া, শাৰদ সংখ্যা (সম্পা. বি ৰয়), ১৯৭৭

—ঃ ‘বাভা নে কোচ’. ইনসানি জাওবাজ, পঞ্চদশ সংখ্যা (সম্পা. এছ. হক), ১৯৭৮

### (ঘ) বাভা গ্ৰন্থাদি

কোচ, বাপেধৰ : ‘কোচা মৌজাৰ’, অসমৰ জনজাতি, তৃতীয় বছৰ, তৃতীয় সংখ্যা (সম্পা. মনোৰঞ্জন লাহাৰী), ১৯৭৭

কোচ, পূৰ্ণচন্দ্ৰ : পেনেম লামেন দাম, ১৯২৬

চেষ্টে মাইকেলচ্ চাৰ্চ (অনু.) : সেৱাইকাই বাৰাইকাই, ১৯৯৩

- ঃ যীচুনি বাদাং মার্কিঙি জেপছুকায়,
- ঃ ১৯৯৩ যীচুনি বাদাং লুকার্ভি জেপছুকায়, ১৯৯৩
- দামবা কেথলিক মিচন (অনু.) : ছিগিনি বাম, ১৯৮৪ অবিহং, ১৯৯৬
- দেবীতোলা বাভা বেপ্তিস্ট চার্চ ইউনিয়ন (অনু.) : পেনেম লাম, ১৯৬০
- ঃ ইনি লাউগৌ, ১৯৭০
- ঃ খুছি মাননি চায়, ১৯৭০
- ঃ যীশুনি গল্প, ১৯৭০
- ঃ ডানিয়েলনি গল্প, ১৯৭০
- ঃ ফাই নাং পরাঙা, ১৯৭১
- দেবীতোলা মিচন (অনু.) : বাভা মন্ত্র
- ফেনান, লক্ষী : বন্দনা-চন্দনা, ১৯৬৩
- ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন বাইবেল ছব্‌ইটি (অনু.) : যীশুনি নিমকাই মাকর্নি সাইকাই কাথা, ১৯০৯
- মেডবে, ডি : চকৎ কীসাই, ১৯৭১
- স্কিলার গিফট মিনিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া (অনু.) : দেপ্রেং লাওঙি ত্রৌকিন, ১৯৫৮
- বর্ড কাউন্সিল অব খ্রিষ্টিয়ান এডুকেচন (অনু.) : যেচুৱা-স্বা-জংদনি, ১৯৭১
- বড়াগ, মুগাচবন : ত্রৌ-নিং-তাম, ১৯৭০
- বংখ, বাজেম্র : বাভা জিৱাও অবগি বাভা কাথা (প্রথম/দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৪৫/৪৮
- বাভা, পি. চি : সাং মীং দাসমাননি, ১৯৭৩
- বাভা, প্রকাশ (সম্পা.) : জাতিনি খুবাং, ১৯৭৩
- বাভা, সমর সিং (সম্পা.) : বাদুংডু'গা (প্রথম আৰু দ্বিতীয় সংখ্যা), ১৯৬১/৬২
- বাভা বংখ, লিষ্টি : চায়-ছাত্রা আহাম, ১৯৬৪
- ঃ হৰচায় হৰচায়, ১৯৭১
- ঃ (সম্পা.) : চাম্পায়, পাইলা চাক, ১৯৭৮
- ঃ নিংচাক, ১৯৭৮
- ঃ থামচাক
- ঃ ব্রিংচাক ১৯৮২
- বাভা হাকাচাম, উপেন : সতী দুমকচি, ১৯৮৭
- বাভা-ভাষা পৰিষদ : ছক দুমবায় (গিইলা ছাও), ১৯৮২
- ঃ ছক দুমবায় (আনিং ছাও), ১৯৮৩
- ঃ পাব ঝাম্পুব (গিইলা ছাও), ১৯৮৩
- ঃ পাব ঝাম্পুব (আনিং ছাও) ১৯৮৯
- ঃ ছক দুমবায় (আনখাম ছাও), ১৯৮৯
- ছাটো, খগেন : হাচুইনি খুবা, ১৯৬৬